

वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्

संसारसागरमें प्रथम अवतरण
करनेके अवसर पर अनुभवहीन
तथा भ्रष्ट मुझ बालकको जिन्होंने
अपने पितृतुल्य वात्सल्यसे
परिपूर्ण, सुकोमल वरद
हाथोंसे सहारा देकर
सशक्त बनाया, उन्
सरल और सुकोमल
हृदयी, पितृवत्
अपनी सुकोमल
छत्रछायामें पालन
कर अपने अन्तरतम
का समस्त प्यार लुटाने
वाले परम पूज्य

पण्डित श्रीपाद दामोदर सातवलेकरके

पुण्य चरणोंम सादर

सन्निधय समर्पित

त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये

श्रुतिशील शर्मा

प्रस्तावना

विद्याविलासमनसो धृतशीलशिक्षाः
सत्यव्रताः रहितमानमलापहाराः ।
संसारदुःखदलनेन सुभूषिता ये
धन्याः नराः विहितकर्मपरोपकाराः ॥

“ विद्याके विलासमें ही जिनका मन आनन्द पाता है, जो शीलशाके आगार हैं, सत्यव्रतका पालन करनेवाले हैं, अभिमानके बलसे रहित हैं, संसारके दुःखको दूर करनेमें ही जो अपने जीवनकी सार्थकता मानने हैं, जो सदा उपकारके कामोंमें ही व्यस्त रहते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं । ”

ऐसे स्वनामधन्य महापुरुषोंके कदमोंका अनुकरण करनेकी बात तो बुर रही, दर्शन और गुणगान करना भी पुण्यदायक है। महापुरुषोंका जीवन एक दीपस्तंभके समान होता है, जो जीवन सागरमें भटकते हुए मनुष्योंके लिए मार्गदर्शक होना है। केवल उनके जीवनके अध्ययनसे ही मनुष्य अपना जीवन सुधार सकता है।

सभी महापुरुषोंके जीवनके कनिष्ठ विशेय पहलू होते हैं और अपने सामने एक जड़स्थ रखकर सदयं सम्पूर्ण जीवन लगा देनेके कारण उनका जीवन सामान्यकी अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट और अमूर्त्योंके लिए आदर्शमूल हो जाता है।

ऐसे ही महापुरुषोंमें वेदोंके प्रचार एवं प्रचार द्वारा भारतीयसंस्कृति एवं सभ्यताकी पुनरपि समृद्धि और ओजस्वी बनानेके काममें अपना सारा जीवन व्यतीत कर देनेवाले वेदोद्धारक ब्रह्मभूषण वेदमूर्ति ऋषिदत्त श्रीवाद् दामोदर

सातवलेकरका अपना स्थान भी निराला है। १९ और २० वीं शतीके वैद्यविद्वानोंमें सिर्फ तीन ही महापुरुष हमारे सामने उपस्थित होते हैं कि जिन्होंने वेदोद्धारके अपने उद्देश्यके सामने सारे सांसारिक सुखों एवं ऐश्वर्योंको तिलांजलि दे दी। वे महापुरुष हैं प्रा. मोक्षमूलर, महर्षि दयानन्द और पं. श्री. दा सातवलेकर। इन तीनों ही महापुरुषोंका वेदचिन्तनका दृष्टिकोण अपना अपना है। मोक्षमूलरने वेदोंके आधिदैविक पक्ष पर ज्यादा जोर दिया, महर्षिने निरुक्तकी प्रक्रिया अपनाकर वेदोंके आध्यात्मिक पक्षको प्रस्तुत किया और पं. सातवलेकरने वेदोंके आधिभौतिक या राष्ट्रीयपक्षका परिपोषण किया। अतः इन तीनोंमेंसे किसीकी प्रक्रियाकी असंगत बताना स्वयंमें एक असंगति है।

श्री पं. सातवलेकरजीका व्यक्तित्व कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि इसके संपर्कमें जो भी कोई आता है, इसीका होकर रह जाता है "हि कम्स एण्ड विन्स" की एक अंग्रेज कविकी उक्ति पण्डितजीके बारेमें पूर्णतया चरितार्थ है। सोधो देहपण्डित, देवीप्यमान मुलमण्डल, मंभीर और मुलंद आयाज, अगाध विद्वत्तासे प्रतिबिम्बित चेहरा, शान्त एवं सौम्यमूद्रा ये सभी पहलू पण्डितजीके आकर्षक व्यक्तित्वमें और श्रीवृद्धि करते हैं।

वेदमूर्तिके रूपमें पण्डितजीकी उछाल एकदम अप्रत्याशित है। चित्रकारके रूपमें जीवन समरमें प्रवेश करके वेदपण्डितके रूपमें जीवनसमरका विजेता बनकर चमकना कल्पनाके परेकी भी बात थी। आज लोग सातवलेकरजीकी चित्रकारके रूपमें कम और वेदव्याख्याता और वेदपण्डितके रूपमें ज्यादा जानते हैं।

वेदाध्ययनकी दृष्टिसे हैदराबाद पण्डितजीके लिए "गेट दे अँक डि वेदान" साबित हुआ, यहाँ रह कर उन्होंने सर्वप्रथम वेदनगरीमें प्रवेश किया था। हैदराबादका प्राचीन नाम भाग्यनगर है, और यस्तुत यह नगर उनके लिए भाग्य विधायक ही सिद्ध हुआ। यहाँ आकर पण्डितजीने हर क्षेत्रमें उत्तति की। धनाभावके कारण अत्यन्त कठिनाईसे चित्रकलाकी शिक्षा प्राप्त करनेवाले सातवलेकरजी यहाँ आकर चित्रकलासे अर्जित ऐश्वर्योंका यथेच्छ उपयोग करने लगे। यहाँ रहकर वैदिक प्रवचनोंके कारण पण्डितजी वैदिक पण्डितके रूपमें भी प्रख्यात हो गए।

पण्डितजीका जन्म एवं पालन पोषण परतंत्र भारतमें ही हुआ था, उस समय चारों ओरका वातावरण पारतंत्र्यमय ही था। इस वातावरणने पण्डितजीके हृदयमें भी स्वातंत्र्य-प्रेमका अंकुर उरजा दिया, इनके कारण उन्होंने सभी धर्मोंमें राष्ट्रीयताके दर्शन किये और जगह जगह वेदोंके राष्ट्रीयपक्षकी ही जनताके सामने प्रस्तुत किया, अपने प्रवचनों द्वारा जनताके हृदयोंमें स्वदेश भक्तिकी भावनायें प्रेरित कीं। स्वदेश प्रेमकी भावनाओंसे लबालब भरे हुए "वैदिकराष्ट्रगीत" और

“ वैदिकप्रार्थनाओंकी तेजस्विता ” अपने इन दो लेखोंके कारण पण्डितजीको अनेक संकटोंका सामना करना पड़ा ।

ऐसे एक महान् पुरुषके चरित्र लेखनसे अपनी आत्माको पुनित करनेका मुझे अवसर मिला, इसे मैं परमेश्वरकी कृपा ही समझता हूँ ।

यह चरित्र मूलतः मराठीमें मराठी जगत्के सुप्रसिद्ध लेखक श्री पुरुषोत्तम पाण्डुरंग गोखलेने महान् परिश्रमसे लिखा था, हिन्दीमें भी इस महापुरुषके ऐसे एक जीवनचरित्र ग्रंथकी आवश्यकता दीर्घकालसे अनुभव की जा रही थी । उपर्युक्त मराठीग्रंथके प्रकाशनके बाद श्री पं मातबलेकरजीके सुयोग्य पुत्र एवं स्वाध्याय मण्डलके मंत्री एवं व्यवस्थापक श्री वसन्तराय सातबलेकरने उक्त ग्रंथका हिन्दीमें अनुवाद करनेकी मुझे प्रेरणा दी और उन्हींकी प्रेरणासे मैंने यह अनुवाद किया और उन्हींने ही अपनी सस्पाके मार्फत इसका प्रकाशन किया । उनकी इस महती कृपाके लिए मैं आजन्म उनका आभारी रहूँगा । साथ ही मूलग्रंथके प्रणेता श्री पु. पां. गोखलेका भी कृतज्ञ हूँ ।

पर इन सबके पीछे पूज्य पण्डित सावधलेखरजीका वरदहस्त रहा है, उनका निस्स्वार्थप्रेम, वात्सल्य और सरसता मेरे लिए हमेशाके लिए एक धरोहर बन गई । उनके श्रुणसे मैं आजन्म उत्थरण नहीं हो सकता । पत्रं पुष्पंके तौर पर यह ग्रंथ उन्हींके चरणोंमें समर्पित है ।

एक अहिंसीभावामायी होनेके कारण हो सकता है कि मेरे द्वारा किए गए इस अनुवादकी भाषा कहीं कहीं कुछ अटपटीसी हो गई हो, पर आशा है कि सहृदय पाठक उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे । इसके साथ ही अन्याय्य श्रुतियोंके लिए भी मैं क्षमाप्रार्थी हूँ ।

विदुषां वशंवदः

श्रुतिशील शर्मा

प्रकाशिकाकी ओरसे

चरित्रसाहित्यके क्षेत्रमें हमारे तीर्थरुच बाबा (हम सब उन्हें बाबा ही कहते थे, इसलिए बाबाके रूपमें ही उनका स्मरण करना मुझे पसन्द है, अतः आगे मैं उन्हें बाबाके नामसे ही सम्बोधित करूँगी) वेदविन्मूर्धन्य वेदमहर्षि पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकरजीके चरित्रग्रंथकी कभी सुदीर्घ कालसे महसूस की जा रही थी। पर इस बापको करनेका थोड़ा उठाने वाला कोई नहीं मिल सका। इसका कारण मैं यही समझती हूँ कि बाबाके जीवनके बारेमें जानकारी एकत्रित करना एक बड़ा कठिन काम था। क्योंकि बाबा अपनी प्रतिष्ठितसे सर्वथा दूर रहना चाहते थे। उन्हें यह पसन्द ही नहीं था कि कोई उनके चरित्रलेखन जैसे व्ययके कामोंमें अपना अमूल्य समय गंवावे। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार उनके किसी भक्तने उनसे कहा था “पंडितजी आप अपनी आत्मकथा अवश्य लिखकर प्रकाशित करवायें।” इस पर बाबाका उत्तर था—“मैं अपना चरित्र लिखनेकी अपेक्षा मदतोंका चरित्र लिखना अधिक पसन्द करूँगा।” इस प्रकार प्रतिष्ठितसे दूर बाबाके जीवनके बारेमें जानकारी हासिल करना भी एवरेस्ट नुापनेसे कम न था। इतना ही नहीं, बाबा अपनी जवानो भी किसीकी अपना जीवन बताते नहीं थे। उन्हें अपने मुँहसे अपना गुणगान करनेकी अपेक्षा वेदमहिमाका गान करना अधिक ‘एजिकर’ लगता था। इसलिए भी उनका चरित्रलेखन एक बड़ा ही क्लिष्ट कर्म था। यों तो बाबाके जीवनके अनेक पहलुओंका दर्शन करानेवाले अनेकों छिटपुट लेख विभिन्न समाचार पत्रोंमें छप चुके हैं, पर उनमें ग्रंथकी सौष्ठवता कहाँ? इसलिए उनके जीवनचरित्रका अभाव सहकरता था। इस अभावकी पूर्ति करनेकी दिशामें सर्वप्रथम मराठी-साहित्य जगतके विख्यात लेखक श्री सदानन्द चेंदवणकरने किया और उन्होंने बाबाकी जन्मशताब्दिके अवसर पर एक समुकाय जीवनी लिखी, जो

निर्णयसागर चम्बईसे प्रकाशित हुई। पर यह भी अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण बाबाके सभी पक्षों पर भरपूर प्रकाश डालनेमें असमर्थ ही रही। मैं चाहती थी कि एक ऐसे चरित्रग्रंथका प्रकाशन हो, जिसमें बाबाका सारेका सारा जीवन शलक उठे। यह अभिलाषा मैं अपने हृदयमें चिरकालसे संजोये बंठे थी कि एक दिन मराठी साहित्य-जगतके जानेमाने लेखक श्री पुदपोत्तम पांडुरंग गोखले मेरे यहां पधारे, उनसे बातचीतके दौरान मैंने अपनी अभिलाषा व्यक्त की, और मेरी प्रसन्नताकी सीमा न रही जब मैंने जाना कि उन्होंने इस भारको उठाना स्वीकार कर लिया है। श्री गोखलेके अनेक वर्षोंका परिश्रम आज अपना फल लेकर आपके सामने उपस्थित है। इसके लिए मैं श्री गोखलेके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करती हूँ।

मेरे दशमुर होनेके कारण बाबाको सभीपक्षे देखनेका मुझे सीमाय मिली। क्या भय और उदात्त व्यक्तित्व था ! मैं उनके जीवनके जिस पक्षको भी देखती, मुझे यही प्रतीत होता कि उनका वही पक्ष गोरीशंकरका शिखर है।

मैंने जब उनके परिवारमें कदम रखा, तब वे चित्रकारके रूपमें लोगोंकी नजरसे ओझल होकर एक वेदपण्डितके रूपमें मध्याकाशकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। तबसे मैं लगातार उनके जीवनका अध्ययन करती चली आई हूँ। चित्रकारके रूपमें उनकी कितनी श्रुति थी, या चित्रकलामें वे कितने निष्णात थे, यह मेरे लिए अनुमानका ही विषय रहा, क्योंकि कूंची नचानेमें उनकी कुशलताको मैं कभी प्रत्यक्ष न देख सकी। हाँ, एक वेदमहर्षिके रूपमें उनका मैंने साक्षात् दर्शन किया, यह मेरे लिए सर्वोच्च बात है। मुझे हर पल यही महसूस होता था कि मानों वेद ही शरीर धारण करके मेरे घरमें घूम रहे हैं। जिस वेदकी पवित्रगंगाके घाँटोंके लिए लोग भीलों दूरसे आते थे, उसीका दर्शन मैं नित्य प्रति प्रातःकाल उठकर करती थी, यह क्या कम अभिमान की बात है ?

उनका जीवन सधमुच एक विशाल रत्नाकर था। जो ऊपरसे तो केवल पानी हो पानी बिछाई देता है, पर अन्दर कितने रत्नोंको छिपाये हुए है कौन जानता है ? उसकी अगाधताका पता लगाना भी दुश्धार है। उछलती, इठलाती और सहसातो हुई नवीकी पाहका पा लेना आसान है, पर निश्चल और शान्त महासागरकी पाह पाना मुश्किल है। “मौमं पण्डितलक्षणं” यह जो कहा है, यह सर्वाशमें सत्य है। बाबा सदा मितभाषी थे। इसलिए उनके विद्वत्ताकी पाहका पता लगाना बड़ा ही कठिन था। यों मैंने तीस वर्षोंका एक सम्बन्ध ओघत उनकी सेवामें काटा, पर फिर भी मैं यह कहनेका साहस नहीं कर सकती कि मैंने उनके जीवनका पूरा अध्ययन कर लिया था उनकी विद्वत्ताकी पाह पा ली। न जाने उनके अन्दर अभी और कितने रत्न भरे पड़े थे ! यदि मैं उनकी विद्वत्तासे थोड़ासा फायदा उठाकर यह कहने लग जाऊँ कि मैंने तो उनका सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया तो यह मेरी

यात ऐसी ही हास्यास्पद होगी कि जैसा कोई मोताखोर समुद्रमेंसे ८-१० रत्न निकालकर यह कहने लग जाए कि मैंने रत्नाकरके सभी रत्न हासिल कर लिए हैं। चाचाके बारेमें भी "जिन बूडा तिन पाइया" वाली बात सच ही थी।

चाचाका सारा जीवन चाँदनी जैसा शुभ्र और निर्मल तथा स्फटिककी तरह पारदर्शी था। इसका कारण था कि वे धर्म और पाषण्डवादसे हमेशा दूर रहे। चाचा जैसा महापुरुषोंका जीवन सदा समरस, निश्चल और निरुपट होता है। इस प्रसंगमें मुझे एक स्मरण याद आता है— उनकी स्वाध्यापमण्डल-संस्था सदा ही आर्थिकसंकटसे घात-रहती थी। इसे देखकर उनके एक भ्रातालुने मुझसे विधा कि— "पण्डितजी! आप भी जटा और दाढ़ी बढ़ाकर लोगोंको भस्म देना और गुरुमंत्र देना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आपके ऊपर धनकी वर्षा होती है या नहीं?" इस मुझको सुनकर चाचा मुस्कराते हुए बोले— "मैं वैदिकमार्गका अनुयायी हूँ, और वेदोंका यही आदेश है सर्वत्र सत्यधर्मका ही प्रचार हो। यजुर्वेदका एक मंत्र है "सत्यका भूँह सोमके ढक्कनसे ढका हुआ है। हे पोषक प्रभो! सत्यधर्मके वर्शनके लिए उस ढक्कनको हटाओ।" इसलिए वेब तो पाषण्डवादके विरोधी हूँ और तुम मुझसे कहते हो कि मैं उसी पाषण्डवादका मार्ग अपनाऊँ।" इस प्रकार चाचाका जीवन पाषण्ड और प्रतिद्विन्द्वे कीर्तौ दूर था।

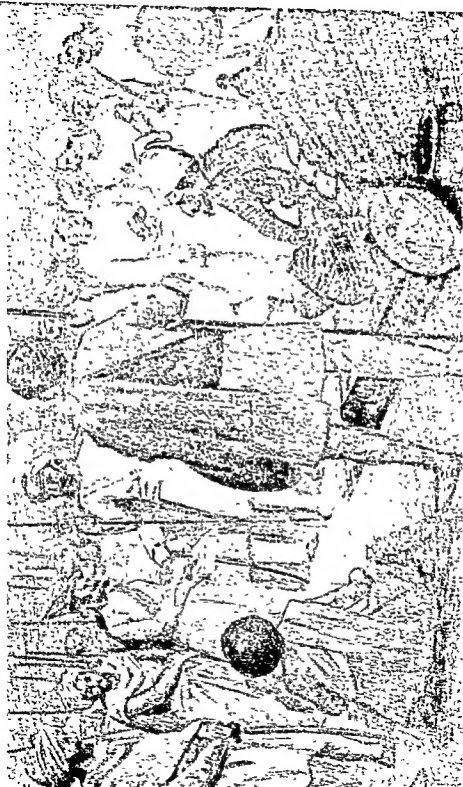
ऐसे प्रातःस्मरणीय महापुरुषका जीवनचरित्र मराठीमें छपकर जब मेरे सामने आया तो अपने चिरकालकी अभिलाषाकी पूरा हुआ देखकर मैं निहाल हो उठी। फिर विचार हुआ कि उसी ग्रंथका हिन्दीमें भी अनुवाद किया जाए, ताकि हिन्दी भाषाभाषी जनता भी पण्डितजीके जीवनसे परिचित हो सके।

सी. चाचाके दरबहस्तके नीचे पृष्ठ ७-८ वर्षोंसे उनके सचिवके रूपमें कार्य करनेवाले, मेरे परिवारके एक सदस्यके रूपमें हुए हुए श्री भृतिशील शर्माने मेरे कहते ही मराठी-ग्रंथके हिन्दी अनुवादका काम महान् आनन्दसे स्वीकार कर लिया और उसे आपस्त शुन्दरतासे पूरा भी किया, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ।

मुझे प्रसन्नता है कि मेरी यह इच्छा भी इस हिन्दी-ग्रंथके साथ पूर्ण हो रही है। मुझे पूर्ण आशा है कि पाठकवर्ग इस ग्रंथका हृदयसे स्वागत करेगा।

पंडितजीके जीवनकी तालिका

- १८६७ सितम्बर १९ (भाद्रपद कृष्ण ६, शक १७८९) सावंतवाडी रिपासतके कोलगावमें जन्म ।
- १८७५ नृसिंहवाडीमें यज्ञोपवीत व उपनयन और सावंतवाडीमें शिक्षाके लिए श्री मामा पेंडारकरके पास रहना ।
- १८८२ सराडी ६ वर्ष उत्तीर्ण, ६ दिन हायस्कूलमें रहनेके बाद आर्थिक अडचनके कारण अंग्रेजी शिक्षाको विदा ।
- १८८३ भाषान्तरपाठमालाके आधारपर श्री लुकनुरेसे अंग्रेजी सीखना ।
- १८८४ वे. चिन्तामणिशास्त्री केळकरसे संस्कृतका अध्ययन करना ।
- १८८८ सावंतवाडीमें संस्कृतवाग्दार्थिनी सभाकी स्थापना ।
- १८८९ माणगांवके साधलेकी पुत्री काशीताईसे विवाह, (२) सावंतवाडीकी चित्रशालामें चित्रकलामें योग्यता प्राप्त करनेका प्रयत्न ।
- १८९२ बम्बईके जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट्समें प्रवेश । २) ढोंगी योगीकी शास्त्रोंके आधारपर पोल खोलना । (३) पंडितजी द्वारा किए गए ऋत्नाभोंके अर्थोंको लो. तिलक द्वारा अपने पत्र “ वेंसरी ” के सम्पादकीयमें लेना । (४) लोकमान्यका अनुयायी होना । (५) चित्रकलामें प्रवीण होनेपर मेयो मैडल प्राप्त करना ।
- १८९४-९७ प्रतिवर्ष औधमें श्रीमंत पंतप्रतिनिधिके पास उत्सवके अवसरपर होने-वाले नाटकोंके परदे रंगना व दूसरे चित्र भी तैयार करना ।
- १९०० दक्षिण हैदराबादको प्रयाण और वहां चित्रकला के तथा अन्य सार्वजनिक कामोंकी शुरुआत ।

- १९४३ पाइसरायके प्रतिनिधिके द्वारा आळसंदर्गावमें ग्रामसंरक्षकदलकी अनपेक्षित कसौटी ।
- १९४५ ब्रिटिश रियासतोंमें चलनेवाले " भारत छोडो " आन्दोलनके कुछ सभा-सर्दारी भाष्य देना ।
- १९४८ गांधीवधके बाद ब्राह्मणोंके विध्वंसकी लहर उठना और उसमेंसे बचकर निकलना । (२) रियासतोंके त्रिलीनीकरणके बाद औंधसे पारडी आना । (३) पारडीमें आकर " वेद-सन्देश " गुजराती मासिकका प्रारंभ ।
- १९५४ स्वाध्यायमण्डलकी रजत-जयन्ती ।
- १९५५ गायत्रीमहायज्ञ ।
- १९५९ संस्कृत पंडितके रूपमें राष्ट्रपतिके द्वारा सम्मान य १५०० रु. का वार्षिक अनुदान ।
- १९६२ उत्तर भारतके महान् सन्त श्री देवरहवा बाबाके द्वारा ४-४॥ लाख जन-समूहके मध्यमें " महापति " पदवी प्रदान ।
- १९६६ जन्मशताब्दिका समारोह ।

: १ :

कुछ प्रशंसा गीत

महाराष्ट्रीय इतिहासका सदासे यह अभिमान रहा है कि भारतकी सेवाके लिए ही उसकी सत्ता है। इसी प्रसंगमें भारतको महाराष्ट्रके द्वारा प्रदान किए गए वैदिकमान्यमान नरराजोंमें वेदमहर्षि पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकरकी भी गणना की जा सकती है। वैशिष्ट्यपूर्ण व्यक्तित्व, मजबूत और स्वस्थ शरीर, प्रशान्त व गंभीर मुद्रा, दुर्बल उरसाह, अखण्ड कार्यशीलता, दिलावेसे कोसों दूर, सरलता, निःस्वार्थ स्नेहशीलता, जाग्रतमान वैदिकधर्मनिष्ठा, शुद्ध व नियमित जीवनक्रम, विरोधियोंके प्रति भी स्नेह व भादर इत्यादिके साक्षान् मूर्तिके रूपमें महामहोपाध्याय सातवलेकरजीकी सब जगह प्रसिद्धि है।

"भारतवर्षकी सेवा ही जिनका धर्म और व्यवसाय रहा है, ऐसी दुर्लभ विभूतियोंमें पंडित सातवलेकरकी भी गणना करनी पड़ेगी। पंडित सातवलेकर आधुनिक युगके वेदाचार्य हैं। उनसे द्वारा हाथमें लिया हुआ वेदोच्चारका मत एक महापन्न है।" लोकनायक माधवराव भणोका यह कथन पंडितजीके योग्य चरित्रका निदर्शक है। ऐसे वन महापुरुषके चरित्रके "कुछ प्रशंसा गीत" गानेकी मनकी यदि इच्छा हो, तो उसमें आश्चर्य क्या है ?

"साहसे श्रीः प्रतिधत्ताति" साहसमें ही लक्ष्मी रहती है (Nothing venture, nothing have) इस संस्कृत-अंग्रेजीके वचनानुसार साहसके साक्षान् प्रतीकके रूपमें महाराष्ट्रके जिन कतिपय वैचारिक निष्पकारोंपर बुद्धिमानोंकी नजर पड़ती है, उनमें अत्यन्त दृक्ष और निपुण वामनमूर्ति पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर इन वेदोपाध्यायका स्थान सबसे भागे है।

भारतका पश्चिमी किनारा और उसके आसपासका भू-भाग (बम्बईको छोड़कर) प्रायः परधरी और दरिद्रीके रूपमें ही इतिहासमें अंकित है। उस भूभागमें रत्नागिरी

जिलेने बुद्धिमानोंके जो रत्न भारतको प्रदान किए हैं, उन रत्नोंने एक भया इतिहास रचा है। सद्योदिके दक्षिणमें हिरण्यकेशी नदी माधवगिरीके घाटमें बहती है। उसके पठारोंकी उपर्यकामें दक्षिणकी तरफ जानेवाला मार्ग है, उसपर कदम रखते ही प्रकृतिका भय और सुन्दर रूप दोपने लगता है। वह फोंडाघाटका रमणीय प्रदेश ही साधंतवाडी रियासत है। यह साधंतवाडी रियासत बेलगांव जिलेमें था। इसकी वार्षिक आय ६॥ लाख रु. और जनसंख्या दो लाखके करीब थी। यहाँकी प्रजा भय और स्वस्थ, बुद्धिमानी तथा निरलस उद्योगशील थी। उसी प्रदेशमें सातवलेकर घराना था। साधंतवाडीमें १॥ मील दूर कोल्गावमें स्थायी हुए हुए गानवलेकर घरानेमें दामोदर भट्ट और सौ. लक्ष्मीबाई इन दम्पतीके भाद्रपद कृष्ण पक्षी १७८९ शक संवत् तदनुसार १९ सितम्बर १८६७ गुरुवारके दिन जिस कुलदीपकका जन्म हुआ, वही धीपाद आगे चलकर अपने घरानेकी वैदिक परम्पराको भट्ट रखते हुए पं. गानवलेकरके नामसे प्रसिद्ध हुआ। महापुरुषोंके जीवनोकी यह विशेषता होती है कि वे जरा भी जाँचेंगे वहीं नयजीवनका संदेश देंगे और जिस काममें हाथ डालेंगे उसको समाप्त करके ही मांस लेंगे। उन्हींमेंसे गानवलेकरजी भी एक हैं।

वेदोपनिषदोंके कहने सुननेका अधिकार त्रैवर्णिकोंको ही था, उसमें भी बालकों वक्रगतिरं कारण काटछाट होती गई। इसीलिये "उपनिषद्स्वी गार्ग्योको दुहनेवाले गोपालनन्दन" भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको—

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ।

(स्त्री, वैश्य तथा शूद्र भी परम गतिको प्राप्त कर सकते हैं।) इस प्रकार आश्वासन देनेवाली गोता सुनाई थी। वही गोता भार्यधर्म-वैदिकधर्मका अद्वितीय ग्रंथ साबित हुई। इसी पर ज्ञानेश्वरने ज्ञानेश्वरी लिखी। उसीको एकनाथने भाद्रपद पक्ष पक्षी १५०६ शक संवत्को शुद्ध किया। भागवतमें प्रदायवाले इसी तिथिको ज्ञानेश्वरी-जयन्ती मनाते हैं। इसी जयन्तीके दिन पं. सातवलेकरजीने जन्म लिया, यह एक संयोग ही तो है।

ॐ ॐ ॐ

प्रगतिका प्रवाह और कर्तव्यका स्मरण

नमो महद्भ्यो नमः शिशुभ्यो

नमो युवभ्यो नम आवटुभ्यः ।

ये ब्राह्मणा गामवधूतर्त्तिगाः

चरन्ति तेभ्यः शिष्यमस्तु राज्ञाम् ॥ (भागवत ५।१३।२३)

कोलगांव (जि. रत्नागिरी) के सावित्री मठ घरानेका सातवलेकर नाम कैसे और कब पद गया, यह एक गुह्य ही है । दामोदरपंत और लक्ष्मीबाई के जितने भी बच्चे हुए, सभी अल्पवयी ही हुए । सभी अकाल मृत्यु के प्रास बन जाते थे । श्री जन्मार्क। पूर्णता मातृत्वमें और मातृत्वकी पूर्णता बालसंगोपनमें ही होती है । इस अभिलाषाकी वृत्तिके लिए लक्ष्मी बाईने नरसोपाबाई के भगवान् दत्तात्रेयकी मनोरी मनाई कि यदि मेरा लड़का जीवित रहा तो हे देव ! उसका उपनयन तेरे ही चरणोंमें आकर करूंगी । ” आगे लड़का होनेपर मानों मनोरीकी स्मृतिके लिए और वच्चा भी आगे चलकर संस्कारी बने इस अभिलाषासे उसका नाम “ श्री-पाद ” रखा ।

परिस्थितिकी प्रयोगशालामें सर्व प्रथम मनुष्यका आकार बनता है, और इसी आकार-निर्माणके दौरानमें उस मनुष्यमें नई नई शक्तियां भी उत्पन्न होती जाती हैं और एक दिन ऐसा आता है कि इन शक्तियोंका सहारा लेकर वह परिस्थितिका खिलौना मनुष्य परिस्थितिको ही अपने हाथोंका खिलौना बनाकर उसे उमा चाहे वैसा घट सकता है और अपने, समाजके, राष्ट्रके और सारे संसारके इतिहासका भी वह निर्माण कर सकता है । इसीलिए बड़ेका—

‘ देवायत्तं कुले जन्म मदायत्तं च पौरुषम् ’

(‘ मेरा जन्म होना भाग्यके अधीन था और पुरुषार्थ करना मेरे आधीन है)

यह वाक्य शमर हो गया । पंडित श्रीपाद दामोदर मातंगेकरके जीवनके चित्रपटकी नज़रोंके सामने जब दम रचने हैं, तो हमें स्मरणदृष्ट्या ही मदी, हम पर भी विचार करना पड़ता है कि समझवृद्धकर व्यवहार करनेमें पहले किन परिस्थितियोंने उनका प्राथमिक निर्माण किया था । परिस्थितिके पालनेमें सर्वोक्ति पांव कैसे दीखते हैं, हमका निरीक्षण करना जितना मनोरंजक उतना ही उद्बोधक भी होता है । एक नज़रसे भी ज्यादा ज़िम्पर प्रिटिगसत्ता हावी रही, ऐसे सार्वतयाई रियासतके कोलगांव जैसे एक छोटेसे गांवतक भी भारत और महाराष्ट्रमें घटनेवाली ऐतिहासिक घटनाओंका परिणाम पहुंच चुका था । उस समयकी प्रजा राजपूत-सिक्खोंका पराक्रम, नियममर्धकी वारता सभी कुछ भूल चुकी थी ।

मगधर्मी शासकीके उपकालमें अथवा कहा जाये तो १४९८ में ही हिन्दुस्तानके किनारेपर वास्को डि-गामाके पांव पड़नेही माल्य वेचनेके यद्वाले अंग्रेजोंके मुण्डके मुण्ड भारतमें आने लगे और चलने ज़ोरपर छोटे मोटे रखनेताऊन भी कायम करने लगे । दूध, फ्रेंच और पुर्तगालियोंको जपानी मत्ताके स्थापनमें थोड़ी सी ही सफलता मिल पाई थी कि अंग्रेज उन सभी पर हावी हो गए । और १७५७ के प्लामीके युद्धके बाद सम्पूर्ण हिन्दुस्तानपर अधिकार करनेकी अंग्रेजोंकी मनीषा इतिहासने पहले ही दर्शा दी थी ।

अंग्रेजी राज्य अब अपना वामनरूप छोड़कर विनाल रूप धारण करने लग गया था । पर अब भी हिन्दुस्तानियोंका स्वाभिमान शेष था । कोल्हापुरमें जो क्रान्ति हुई उसमें पड़ोसी होनेके नाते रत्नागिरीको भी भाग लेना ही पड़ा । सार्वतयाईके पास मनोहरगढ़ और मनमन्तापगढ़ नामक दो किले हैं । कोल्हापुरमें चलाई जानेवाली क्रांति में इन दोनों किलोंका योगदान भी प्रशंसनीय रहा है । गडकरीके द्वारा चलाई गई कोल्हापुरकी क्रांतिमें मनोहरगढ़ दो महीनेतक अचल खड़ा रहा । आखिरकार पोर्केमके द्वारा उसका पराभव हुआ और १८४५ में जनरल हिलामोदीने उसपर अधिकार कर लिया ।

१८१८ में पेशवा साम्राज्यके अस्त हो जानेपर अंग्रेजोंने नई पीढीको नवीन पद्धतिसे शिक्षा देनी शुरू की । उन्हें अपना राज्य सुनियंत्रित रूपसे चलानेके लिए नौकरोंकी जरूरत थी । व्यापार करनेकी दृष्टिसे भारतमें आए हुए अंग्रेजव्यापारियोंको अपना व्यापार चलाना था । अतः बौद्धों और मुसलमानोंने जिस प्रकार राज्याश्रय लेकर अपने अपने धर्मका प्रचार किया, उसी प्रकार अब क्रिश्चियन मिशनरियों अंग्रेज-अधिकारियोंका आश्रय लेकर अपने धर्मका प्रचार करने लगीं ।

इन मिशनरियोंका विरोध उच्चरभारतमें ब्रह्मसमाज और आर्यसमाजने तथा महाराष्ट्रमें प्रार्थनासमाजने किया । उनसे भी अधिक विष्णुबुद्धा ब्रह्मचारीने हिन्दु-धर्मपर होनेवाले मिशनरियोंके आक्रमणका प्रतिकार करनेका बड़ा प्रयत्न किया ।

इस प्रकार परस्पर विरोधी समाजों के द्वारा मिलनेवाली शिक्षा में समाज को स्वतंत्र-विचार करने की दिशा भी मिलती गई। पंडित मातवलेकरजी के जन्म से पहले स्वातंत्र्यप्राप्तिके लिए सशस्त्र क्रांति दो चुकी थी। पर पंडितजीके उपनयनके समयके आसराय १८७४ में प्रकाशित हुई विष्णुदासों चिपलूणकरकी निबन्धमाला ने लोक जागरण करनेके कार्यमें बहुत बड़ा पाठ बढ़ा दिया था। जब पंडितजीकी उमर दस वर्षके करीब थी, तब देशीभाषाओंके समाचारपत्रों पर प्रतिबंध लगानेवाला एक कायदा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटनने जारी किया। इसी बीच १८७३ में ज्योतिराव फुलेने ब्राह्मणोत्तर वर्गको शिक्षित बनाकर उन्हें ब्राह्मणोंके निकटमें छुटानेके लिए सत्यशोधक समाजकी स्थापना की।

लोकशिक्षणके लिए १८४९ में पूनासे "ज्ञानप्रकाश" का प्रकाशन शुरू हुआ और पंडितजीके जन्मके तीन वर्ष पहले ही अर्थात् १८६४ में बम्बईसे "इन्दुप्रकाश" प्रकाशित होने लगा। "इन्दुप्रकाश" के सम्पादक श्री विष्णु परशुराम पंडित ज्योतिराव फुलेकी तरह त्रिलोक सत्तारके सुपुत्र थे। उन्होंने १८७० में श्री दीकराचार्य-के सामने पुनर्विवाहके बारेमें एक दाखलार्थकी सभा बुलाई थी। इसके कारण लोगोंमें धर्मके प्रति श्रद्धा जाग उठी।

पंडितजीके जन्मतक (१८६६) आवागमनकी सुविधा बहुत थोड़ी थी। १८७२ में विद्यापनमें एक पार्लियामेन्टरी समितिकी स्थापना हुई जो भारतके भाष्यव्ययके हिसाबका लेखाजोखा करनेके लिए बनाई गई थी। उस समितिके सामने साक्षी देनेके लिए एक महाराष्ट्रीय प्रतिनिधिकी भर्तनेका निश्चय पूनाके सार्वजनिक सभाने किया था। पर समुद्रोत्थान रूप पापका प्रायश्चित्त करनेके दूरसे कोई भी विद्यापन नहीं गया। इसी समय विद्यापनमें एक हिन्दुमंदिर बांधनेकी भी एक कल्पना थी। पर जैसे भक्त वैसे उनके देव ! १८६१ में बम्बईमें कोंकणकी तरफ पहली जहाज यात्रा शुरू हुई, पर वह भी सप्ताह भरमें एक ही जहाज जाता था। मारे कोंकण किनारेका प्रवास उन दिनों नाशीसे होता था। तबतक कोंकणक किनारेकी सहक नहीं बन पाई थी।

पेशवाई साम्राज्यके बाद अंग्रेजोंकी नवीन शिक्षाप्रदतिके कारण सारा जमाना बदल गया। १८३७ से १८७४ तक दो तीन पीढ़ियां सुशिक्षित हो गईं। प्रथम दो सुशिक्षितपीढ़ीके प्रतिनिधिके रूपमें गोपालराव हरि देशमुख और महादेव गोविन्द रानाडेका नाम दिया जा सकता है। अंग्रेजोंकी इस नवीन शिक्षाप्रदतिमें शिक्षा, नैतिकता, धर्मनिष्ठा और व्यवस्थित आचरण इन सबको सर्वथा तिलोत्थित देई गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि सबको समाजमें दोष ही दोष दिखाई देने लगा। पर नवीन पीढ़ीके अग्रदूत या विष्णुदासों चिपलूणकरने यह बात अच्छी तरह समझ ली थी कि उपरक समाजमें दंड विचार, संकल्प, सदाचरण, नीतिधर्म और स्वाध्यागकी भावना जाग्रत नहीं की जाती, तबतक केवल धार्मिक और सामाजिक सुधारों

राष्ट्र की उन्नति होनेवाली नहीं है। इसलिए विष्णुशास्त्री चिपलूणकरने सरकारी नौकरी को त्याग मारकर एक नये काम की नींव डाली और आगे चलकर इसी नींव पर लोकमान्य तिलक और आगरकरने दूसरत बांधा।

अंग्रेजी राज्य के विस्तार करने और उसे स्थिर बनाने के काम में बाइपिलका बहुत बड़ा योगदान है। १८५७ के राज्यक्रान्तिको कुचल देनेवाले अंग्रेजोंने भारतमें अपने राज्यका यथेच्छ विस्तार किया। उसके बाद अपने राज्यको भारतमें स्थिर करने के लिए अंग्रेजोंने प्रयत्न करने शुरू कर दिये। सम्पूर्ण भारतको ईसाई बनाने के लिए पादरियों के कारवें पर कारवें भारतमें आने लग गए। लॉर्ड क्लाइव के बाद लॉर्ड मेकॉलेने भारतको ईसाई बनाने का बांझ उठाया। १८३५ में अपने पिताको लिख गए एक पत्रमें मेकॉलेने यह आशा व्यक्त की थी कि २५ वर्षोंमें सारा बंगाल ईसाई हो जाएगा। पर उसकी आशा की श्रुती हुई इस बाढ़ के ब्रह्मसमाज और प्रार्थना-समाजने रोक दिया। आर्यसमाज तो इस बाढ़ के लिए “चीन की दीवार” ही स्थापित हुआ। परिणामस्वरूप १८८३ में ही पादरियों ने प्रिटिस शासन के कान भरने शुरू कर दिए कि यह आर्यसमाज धर्मप्रचारकों के लिए उतना खतरनाक नहीं है, जितना कि शासन के लिए।

१८५९ सन् में राजा राममोहनरायने क्षान्तिमय आन्दोलन का श्रीगणेश किया। परिणामतः विद्यालयों में और विद्यालयों के बाहर भी जहां जहां लोकोद्धार का वातावरण तैयार होने लगा। विष्णुशास्त्री चिपलूणकरसे लेकर अन्य भी जितने विचारक एवं समाजसुधारक थे, उन सभी का यह मत बन चुका था कि यदि भारतीयों को सम्मानपूर्वक जिन्दा रहना है और दूसरे राष्ट्रों की तुलना में खड़ा होना है, तो भारतीय-समाज को खोलका बनाने वाले सभी विरोधी-तत्त्वों को समाजसे निकाल फेंकना पड़ेगा। इसलिए वे सभी समाजसुधारक एक ऐसा वातावरण तैयार करने की कोशिश में लग गए कि जिसमें रहकर सभी नौजवान प्रगतिके महावक्र को नजरे-अन्दाज न करते हुए अपने कर्तव्य पालन में मशगूल रहें। अंग्रेज शासक भी सतीश्वन्दी (१८२९) धर्म-न्तर्विक्ता उत्तराधिकारित्व (१८३२ व १८५०) घोखाघड़ी पर रोक (१८३६) विधवा-विवाह का कायदा (१८५६) इण्डियन पीनल कोड (१८६०) आदि नियम बनाकर भारतीयों के मनों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करते थे। ऐसे खतरनाक समयों में भी अनेक हिन्दु वेदान्त के तत्त्वज्ञान में और कीर्तन भजन करने में ही व्यस्त रहते थे, इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

पूना के सार्वजनिक लोगों ने विदेशी पदार्थों की होली जलाकर स्वदेशी पदार्थों का प्रयोग करना प्रारंभ किया। यह घटना पंडितजी के बचपन की है। वे १८७७ के राजद्वार में खादी के कपड़े पहनकर गये थे। उस समय श्री पंडितजी की उमर केवल दस बरस की थी। इस घटना से तीन वर्ष पूर्व अर्थात् १८७४ में एक सार्वजनिक

सभाने भारतमें “जवाबदार राज्यरक्षति” प्रारंभ करनेके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंटके पास एक अर्जी भेजी थी। उस अर्जीमें उस सभाने कुछ मुद्दे प्रस्तुत किए थे। उनमेंसे एक यह भी था कि ब्रिटेनके पार्लियामेंटमें हिन्दुस्तानके भी प्रतिनिधि हों और हिन्दुस्तानमें किए जानेवाले प्रशासनिक कार्योंका ख्याल उन प्रतिनिधियोंका सहाय-मशविरा लेकर ही तैयार किया जाए। इस अर्जीपर हजारों लोगोंके हस्ताक्षर कराकर उसे भेजा गया था। इस प्रकार उस समय भी भारतमें देशप्रेम और स्वातंत्र्यप्रेमके अंकुर फूट रहे थे।

आगे चलकर सन् १८७५ में पुनामें तथा दूसरे स्थानोंमें वेदशास्त्रोत्तेजक सभायें कायम की गईं। इन सभाओंका उद्देश्य वेदोंको अर्थसहित समझकर दूसरोंको वेदोंके धर्मकी शिक्षा देकर धार्मिक क्रियानोंमें उत्पन्न हुई भ्रान्तियोंको दूर करना था।

सातवले यह कि १९ वीं शतीके प्रथम पच्चीस वर्षोंमें स्वराज्यका दास और परकीय सत्ताका उत्कर्ष हुआ। दूसरे पच्चीस वर्षोंमें अंग्रेजी राज्यका विस्तार हुआ। साथ ही भारतीयोंका स्वाभिमान भी नष्ट होता गया, लोग क्लिक्कैम्पविमूढ़ हो गए। तीसरे पच्चीस वर्षोंमें अंग्रेजी राज्यका वर्चस्व सर्वत्र फैलने लगा और भारतीय जन-जीवन वर्षस्वहीन होने लगा। उस समयतक परकीयसत्ताका गुणगान करनेवालोंका एक जलग ही वर्ग उभरने लुका था। परन्तु उसके साथ ही एक तरफ एक ऐसा स्वाभिमानी वर्ग भी प्रियमान था, जिसने १८५७ ईस्वी राज्यक्रान्तिकी आग लगाकर अंग्रेजी साम्राज्यको उल्ट देनेका प्रयत्न किया। दूसरी तरफ देशमें विश्वविद्यालयोंकी स्थापना होनेके कारण एक ज्ञानसम्पन्न नवीन पीढ़ीका निर्माण भी हो रहा था। परवशताका अर्थकर रूप उस नवीन पीढ़ीकी नजरमें पड़ा। १९ वीं शतीके अन्तिम २५ वर्षोंके मध्यमें जर्वान् सन् १८८५ में कॉमिश्नरी स्थापना हुई और जनक्रान्तिको मूर्तस्वरूप प्राप्त होने लगा। न्यायमूर्ति रानाडेका यह विचार था कि अंग्रेजोंके पास भी अनेक ऐसे उत्तम गुण हैं कि जिन्हें सीखकर भारत अपनी उन्नति कर सकता है और उस प्रगति के आधार पर अपने प्राचीन सांस्कृतिक वैभव और कर्तृत्वसे युक्त होकर वह संसारके पुरोगामी राष्ट्रोंकी तुलनामें शामिल हो सकता है। पर उनके इस विचारको देखकर यह धारणा बना लेना कि रानाडे परकीय सत्ताके समर्थक थे, उनके प्रति एक बहुत बड़ा अन्याय होगा।

ऐसे कालमें वंदित धीपादु दामोदरमानवलेकरका जन्म हुआ। अतः उनके ऊपर भी उस समयकी घटनाओंका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था।

सन् १८८५ में कॉमिश्नरी स्थापना हुई और सन् १८८९ में लोकमान्य तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले इन दोनोंने कॉमिश्नरी पर अपने लेखकी क्रियाएँ फैलानी शुरू कीं। इसी दौरानमें मार्चवाटमें अपनी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करके—

अन्त न पाते नभ का फिर भी करते विहार गगन में पक्षी

इस उक्ति के अनुसार सातवलेकर भी इस अनन्त विश्वमें विहार करनेके उद्देश्यसे बम्बईमें पहुँचे और वहाँ चित्रकारीके स्कूलमें दाखिल हो गए। पंडितजी लो. तिलक-के विचारोंसे कितने प्रभावित थे, इसका निदर्शन उन्हींके शब्दोंसे होता है। पंडितजी लिखते हैं— 'केसरी (लो. तिलक द्वारा सम्पादित अखबार) का मैं जयसे पाठक रहा हूँ । तबसे केसरीको राजनैतिक क्षेत्रमें दूसरे अखबारोंकी अपेक्षा सदा आगे ही पाना रहा हूँ । ' (केसरी—प्रबोध खण्ड १; पृ. ६२) । केसरी साधंतवादी रियासतमें भी लोगोंके बीचमें किनना प्रिय था, यह पंडितजीके उपर्युक्त कथनसे अच्छी तरह जाना जा सकता है ।

वंशपरम्परा और उत्तराधिकार

श्री सातवलेकरके जन्मसे लेकर द्विज अर्थात् उपनयन होनेतक तथा उसके बाद भी जग-जीवन विषयक ज्ञान उन्हें प्राप्त होनेतकक समयके दरम्यान भारतीय परिस्थिति एवं उसकी प्रगति पर विचार करनेपर— सातवलेकरके कौटुम्बिकवंशपरम्परा पर भी विचार करना आवश्यक हो जाता है। सातवलेकरका घराना वैदिक था, उनके पास कोलगाँव, कुणारी और सावेतवाड़ी इन तीन गाँवोंका पीरोहियाधिकार था। पीरोहियकाजमें इस घरानेकी विशेषतामें सभी अच्छी तरह परिचित हो चुके थे। वैदिकमंत्रांक तथा अन्य संस्कृतशब्दांक उच्चारणकी स्पष्टता एवं शीघ्रतामें सातवलेकर कुटुम्ब किसीसे हार खानेवाला नहीं था। यह परिवार ऐसा था, जो चार पैने दक्षिणा प्राप्त करनेके लिये मालों पैदल चलनेमें भी हिचकिचाया नहीं था।

इस प्रकार वलिष्ठ गोनीय सातवलेकर (भट्ट) घरानेके घरानेकी अनुपम बनाये हुए ऐतिहासिक परदादा दिनभर स्वाध्याय और ग्रन्थ आदि करते हुए धार्मिक कार्योंमें ही समयका सदुपयोग करते थे। सातवलेकर भट्ट घरानेका मूल गाँव कोलगाँवमें और संभवतः रत्नागिरी जिलेमें कहीं होगा। पर सातवलेकर घरानेके किसी भी सदस्यको उसकी बारेमें कुछ भी पता नहीं है। न उस गाँवको सातवलेकर घरानेके किसी सदस्यने देखा ही और न यह सुना ही कि यह गाँव कहाँ है, और किस जिलेमें है। तथापि जहाँ सातवलेकर घरानेको कोलगाँवमें अपना स्थान स्थापित करना मिला, तथसे गाँवमें कहीं भी कोई धार्मिक विधि होती उस कार्यमें उपपन्नका भाग सातवलेकर कुटुम्बको भव्य मिलता था। उस समय कोलगाँवमें चार्लस पर ब्राह्मणों, आठ क्षत्रियों और उतने ही वैश्य और शूद्रोंके थे। इनमें से अधिकतर भगवा कल्लोबाका मन्दिर मुख्य माना जाता था। दूसरा देवता सागरी था। इन दोनों देवोंकी धर्याभारणमें पूजा अर्चा करना प्रामाणिक अनुष्ठान माने जाते थे।

उनकी यह मान्यता थी, कि कलेश्वरकी कृपासे लोगोंको जीनेकी कला ज्ञात होती है और सान्तेरीकी कृपासे लोगोंको यह ज्ञान मिलता है कि यह सब जगत् सान्त है अतः मर्यादामें अपने कर्तव्य कर्मोंको करना चाहिए। इस उद्बोधनका प्रमाद प्राप्त कर पंडितजीके व्यवहारशील परदादा जेदशास्त्रसम्पन्न श्री कृष्णराव अपनी पत्नीके साथ कोलगांवमें प्रतिष्ठापूर्वक रहते थे। उन्हींकी परम्परा पंडितजीके दादा श्री अनन्तरावने अधुण बनाये रखी। और पंडितजीकी दादी सरस्वतीने भी अपनी सज्जनतासे लोगोंके मन जीत लिए थे। अनन्तराव सातवलेकरके दामोदरपंत, कृष्णराव और भीतारामपंत ये तीन पुत्र हुए। उनमें दामोदरपन्त श्री पंडितजीके पिता थे। दामोदरपंतके दो विवाह हुए, उनको पहिली पत्नीका नाम गोपिकाबाई था। उनके दिवंगत हो जानेपर बालावल गांवके भट्ट घरानेसे उनका सम्बन्ध स्थापित हुआ। यही लक्ष्मीबाई पंडितजीकी माता थीं। बालावलका यह भट्ट घराना भग्नगोत्रीय था। पंडितजीके नानाका नाम बालकृष्णपंत और मामाका नाम कृष्ण था। कोलगांव और बालावल इन दोनों गांवोंके भट्ट घरानेमें तत्कालीन सामाजिक प्रथाके अनुसार दादाका नाम ही भातीगोतेका होता था। पंडितजीके एक चाचाका नाम कृष्णराव था जो उनके परदादेका भी नाम था। उसी तरह उनके मामाका नाम कृष्णराव था, जो पंडितजीके परनानाके नामके अनुसार रखा गया था। इसी तरह पंडितजीके मामाके पिताका नाम और उनके (मामाके पिताके) दादाके नाम भी एक ही थे। इन दोनोंका नाम बालकृष्ण था। घरानेके यशको अधुण बनाये रखने और अपनी सज्जनता और कर्तव्यमें लोगोंकी वाइवाही पानेके लिए दून् कुटुम्बियोंने अपने सारे जीवनका उत्सर्ग कर दिया। पंडितजी जब बीस वर्षकी उम्रमें बम्बईके चित्रकलाके स्कूलमें प्रविष्ट हुए, तब पंडितजीके पिताजी ८७ वें वर्ष और उनकी माता ६० वें वर्ष परलोक सिधार गईं। तबसे पंडित श्रीपादराव सातवलेकर और उनके भाई भीतारामपंत और कृष्णराव उर्फ सखारामपंतको अपने पैरोंपर खड़ा होकर अपने जीवनका निर्माण करना पड़ा।

पिताके द्वारा अर्जित सम्पत्तिका, जो कोलगांवमें थी, इतिहास स्वयं पंडितजीने ही लिखा है। उसे देखनेके पहले यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सातवलेकर घरानेके पास अधिकतर धानके लिए उपयोगी खेत थे। उसकी देखभाल स्वयं घरके सदस्य ही करते थे। दामोदर भट्ट सातवलेकरके चार पुत्रोंके बाद श्रीपाद पैदा हुए। उनके उपनयन होनेतक कोलगांवके सातवलेकर कुटुम्ब ही विशेषकर दामोदर अपने खेतमें स्वयं ही हल चलाते थे।

श्रीपाद (पंडितजी) दो वर्षके हो गए, फिर भी वे अपना सिर ऊंचा नहीं उठा सकते थे। जिस उमरमें बच्चे नागके फनके समान सिर ऊंचा करके चारों ओर देखते हैं, उसी आयुमें श्रीपादका, जिस प्रकार कंपासकी सुई को कागजके एक जगहपर स्थिर करके पेंसिलकी चारों ओर घुमाते हैं उसी तरह, सिर एक जगह स्थिर रहता

था और धड़ चारों ओर घूमता रहता था। चौथे वर्षमें श्रीपाद थोड़ा बहुत घूमने फिरने लगा। और पांचवें वर्षके आखिरमें इस बालकमें कुछ विशेष स्मरणशक्ति और धारणाशक्तिके चिन्ह लोगोंको देखने लग गए। उस समय यह बालक श्रीपाद अपनी उमरके बच्चोंकी अपेक्षा स्पष्टाक्षरोंमें अनेक स्तोत्र बोलने लगा था। सातवें वर्षमें वह थोड़ा लिखने पढ़ने लग गया। उस समयतक घरके उत्पन्नका क्या हुआ, इसके बारेमें पंढितजी स्वयं लिखते हैं—

“आधे गांवपर हमारे पौरोहित्यका अधिकार होनेके कारण गांवमें हमारे कुलकी बहुत प्रतिष्ठा थी। गांवमें लोग हमें ‘आढेकर’ कहते थे। इसका कारण यह था कि हमारे घरके पास १०-१२ एकड़ जमराई थी, उसमें उत्तम आम, काजू, नारियल, कटहल आदिके वृक्ष भी थे। उस जमराईके चारों ओर बांस लगाकर हमने कम्पाउण्ड बना दिया था। बांसके कम्पाउण्डको ‘आढा’ कहते हैं, इसलिए लोग हमें ‘आढेकर’ कहते थे।”

“हमारा घर मरघटके पास था। काजरकोट नामक एक छोटीसी नदी थी। वहाँ कोलगांवका इमशान था और वहींपर हमारा घर और बाग था। पौरोहित्यसे, देवस्थानके द्वारा इनाम रूपमें दी गई तथा अपनी स्वर्णकी भूमिसे पर्याप्त उत्पन्न हो जाता था। घरमें हमेशा २-३ मेहमान रहते ही थे, तथा इस घरके १०-१२ सदस्य थे। इस प्रकार घर हमेशा भरा रहता था। घर बहुत ही बड़ा था, उसमें चौबीस कमरे थे। जानवर थे, ५-६ गाएँ हमेंग दूध देनेवाली रहती थीं। भैंस नहीं थी। गायका दूध भी घरमें हमेशा भरपूर रहता था। मेरे पिता दामोदरभट्ट, दादा अनन्त भट्ट, परदादा कृष्णभट्ट सभीकी ऋग्वेदी परम्परा थी। घरमें ऋग्वेदका अध्ययन-अध्यापन हमेशा चलता रहता था। घरमें मेहमान आते और जबतक चाइत टिके रहते थे। मुझे कुछ ऐसे मेहमानोंकी भी याद है, जो दो दो वर्षोंतक हमारे घरमें रह चुके हैं। ३-४ मास रहनेमें कोई कठिनाई नहीं होती थी। मेहमानोंके कारण कभी किसीको कोई कठिनाई नहीं हुई। क्योंकि किसी भी चीज़की कमी नहीं थी।”

“अक्कलकोटमें कृष्णभट्ट इलवे नामका एक तरण हमारे दादाके समय आया, उस समय उस तरणकी उमर लगभग १६ वर्ष की थी। वह होशियार, कर्तृस्वभाव, व्यवहारचतुर तथा हर काम करनेमें कुशल होनेके कारण थोड़े ही दिनोंमें हमारे परिवारका एक सदस्य बन गया। अक्कलकोटमें उसका सबकुछ नष्ट हो गया था, मतः वह निराधार होकर हमारे घर आया और वहीं स्थायी हो गया। वह भी हमारे घरकी अपना घर मानकर घरके ही एक सदस्यके समान पराचारन छोड़कर अपनेपनमें व्यवहार करने लग गया। इस कारण मेरे दादाको उससे बहुत प्रीति हो गई। और वे उसने पुत्रके समान प्रेम करने लगे।”

“मेरे दादा श्रीमार पड़कर अत्यन्त अस्वस्थ हो गए, उस समय उनकी आयु ९६ वर्षकी थी। मेरे पिताजी छोटे थे, इसलिए मेरे दादा कृष्णभट्ट हलबेको पाम बुलाकर और मेरे पिताजीका हाथ उमके हाथोंमें देकर बोले कि ‘इसको देखभाल आजसे तु कर’, और इतना कहनेके बाद ही उनके प्राणपंखेरु अनन्तमें विलीन हो गए। इन्हीं दिनों कृष्णभट्ट हलबेका विवाद हमारे ही घर एक गोवावासी लडकीसे हो गया।”

‘इस प्रकार घरकी सारी जिम्मेदारी कृष्णभट्ट हलबेपर आ गई और उमने भी घर-संसारके और गांवके व्यवहारके सारे काम उत्तम रीति और चतुरतासे व्यवस्थित रूपसे चलाये।’

‘कृष्णभट्ट हलबे बहुत होशियार थे। घरके सारे काम उत्तम रीतिसे करते थे। खेतीकी पैदावार भी उन्होंने बड़ाई और सरकारी कार्यालयोंमें भी उन्होंने अपने परिचित बना लिए और सरकारी अधिकारियोंको अपना मित्र बना लिया।’

‘हमारे पिताजी दामोदरभट्ट उस समय १७/१८ वर्षके थे। घरमें ही वेद और कर्मकाण्डका अध्ययन उन्होंने किया था। वे केवल चालचोच ही लिख और पढ़ सकते थे। मोड़ी लिपि उन्हें जरासी भी नहीं आती था। कृष्णभट्ट हलबेको ये अपने बड़े भाईके समान मानते थे और उसपर वे पूरा पूरा विश्वास रखते थे। हलबे पर उनकी इतनी धृढ़ता थी, कि हलबे जो कुछ कहते, उसे मेरे पिताजी बिना किसी नननुचके कर डालते थे।’

‘इस परिस्थितिके फायदा उठानेका हलबेने निश्चय किया। और ‘तुमने हमारे घरकी व्यवस्था बहुत उत्तम प्रकारसे की है, इसलिए हम खुश होकर तुम्हें इतनी जमीन बखशीत देते हैं’ इस प्रकारके कागजात तैयार करके उस पर पिताजीके दस्तखत कराकर उनकी जमीनकी अपने नामपर रजिस्ट्री करा ली। इसी प्रकार आधा घर भी अपने नाम करा लिया। केवल देवस्थानकी जमीन वे अपने नाम नहीं करा सके। इसलिए उतनी जमीन मेरे पिताजीके नामपर बची रही और बाकी सारी जमीन, सब जगह और आधा घर तबतक उनके (हलबेके) नामपर हो चुके थे। पिताजी विश्वासपूर्वक रजिस्टर पर सही कर देते थे। पर कागजपर क्या लिखा हुआ है यह समझनेकी कभी कोशिश नहीं की और न ही उन्होंने हलबेसे इस बारेमें कुछ पूछताड़ ही की। जब आखिरी कागजात तैयार हुआ तब एक फलक मेरे पिताजीकी एक तरफ ले गया और उन्हें उसने सब बातें कह सुनाई और यह भी कहा कि आप इस कागजात पर दस्तखत न करें। पर पिताजीने कहा कि— ‘जिसके कारण मेरा सर्वस्व चला गया है, उसके लिए यदि यह भी जा रहा है, तो जाने दो, एक घ्राहणकी सन्तोष तो भी हो जाएगी।’ यह कहकर उन्होंने उस कागजातपर दस्तखत कर दिये और इस प्रकार वे अपना सभी कुछ हार बैठे। किसी समय आधे गांवके मालिक मेरे पिताजी इस समय बिल्कुल निर्धन हो चुके थे। क्योंकि सब धन, कपड़ा, बर्तन और जेवरात अर्थात् सभी कुछ हलबेके कब्जेमें था, और देव-

जन्मगाथा

जिस प्रकार पर्वतपर कहीं बहान, कहीं घाटी, कहीं कंटीली झाड़ियाँ, कहीं झरने, कहीं हरियाली और कहीं अपनी ओर आकर्षित करनेवाले छायादार वृक्षोंके कुंज होते हैं, कुछ इसी प्रकारकी उपमा मनुष्यके जीवनके लिए भी दी जा सकती है। मनुष्य जीवममें भी कभी दुःख है, कभी सुख है, कभी उन्नति है कभी अवनति है, कभी यह जीवन आकर्षक लगता है, तो कभी बोझ बन जाता है। तथापि किसी स्त्रीको मातृपद से प्राप्त हो, पर परमात्मासे प्राप्त वह कली खिलने भी न पाये और समयसे पूर्व ही सूख जाण, तो उस समय उस स्त्रीपर जो गुजरती है और उस समय उसकी जो मनस्थिति होती है, उसका वर्णन करना सर्वथा असंभव है। उसका थोड़ा बहुत वर्णन हमें शब्दोंमें किया जा सकता है—

अथला हाथ तेरी यही कहानी।

आंचलमें है दूध और आंखोंमें पानी।

ऐसी ही कुछ अवस्था सौ. लक्ष्मीबाई सातबलेकरकी भी थी। उनकी चार सम्तानें हुईं, पर दुर्घटके शपट्टा मारनेके कारण चारों ही सम्तानें अधखिड़ी ही रह गईं। ऐसे आपत्ति एवं निराशाके कालमें यदि सौ. लक्ष्मीबाई सातबलेकरने नृसिंहवादीके दत्तात्रेयकी शरण ली और वहाँ जाकर मनीसी मानी तो इसमें आश्चर्य क्या ?

श्री लक्ष्मीबाईकी मनीसीके फलस्वरूप मातृपद कृप्या ६, शक संवत् १७८९ को उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम 'श्रीराज्ञ' रखा गया। उसी दिन उसकी जन्मपत्रिका देखकर एक अयोध्यावासी की कि यह लरका १६ वें वर्ष नहीं तो १८ वें वर्ष तो अवश्य ही प्रभुको प्यारा हो जायगा। यह सुनकर उस अवस्थाके सम्बन्धियोंके मनमें एक प्रकारका भीतिका निर्माण हो जाना स्वामा-

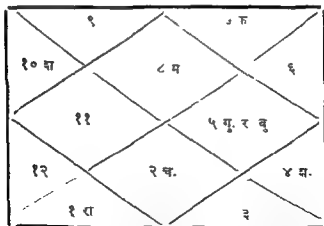
विक ही है। पर वह लड़का उस निश्चितकाल मर्यादाको पार करके स्वावलम्बी हो गया और अपने कर्तृत्वसे सारी मानवताका हित करने लगा और वही लड़का आज पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकरके नामसे प्रसिद्ध होकर शताब्दीमें प्रवेश कर गया है। इन सब स्थितियोंपर विचार करनेपर यह ज्ञात होता है कि अपनी इच्छा-शक्ति और तपस्याके जोरपर—

भाग्यको बदलनेमें समर्थ मनुष्य है।

इस भविष्यकी सत्यतासत्यता परस्वनेके लिए पंडितजीकी जन्मपत्रिकाका आधार चाहिए, जो आज अस्तित्वमें नहीं है। क्योंकि १६ वें या १८ वें वर्षमें अपने लड़केकी मृत्युकी भविष्यवाणी सुनकर पंडितजीके पिताजीने रोषमें आकर उसी समय वह पत्रिका फाड़ दी थी। पर जब मृत्युकी निश्चित काल मर्यादा निकल गई, तब स्वयं दामोदर महाने अथवा हलबे जैसे किसी हितचिन्तकने अपनी स्मृतिके आधारपर अथवा किसीने पंडितजीका चेहरा और हाथकी रेखा देखकर पंडितजीकी जन्म-पत्रिका बनाई रही होगी, जो किसी पुरानी पत्रिकामें पंडितजीके ज्येष्ठ पुत्र श्री वसन्तरावको प्राप्त हुई। वह पत्रिका इस प्रकार है—

“ग्रहदर्शन, शक १७८९ श्री मुखनाम संवत्सरे भाद्रपद कृष्ण ६ श्रुगुवासरे सूर्योदयात् गतघटि १५ पल २५।

जन्मलग्न कुंडली

पर जब १७८९ शक संवत्का पंचांग निकालकर देखा गया तो उसके साथ यह पत्रिका मिली नहीं। इस पत्रिकामें भाद्रपद कृष्ण ६ का दिन श्रुगुवार (शुक्रवार) बताया है, पर पंचांगमें वह दिन गुरुवार है, इसी प्रकार दोनोंके संवत्सरके नाम भी भिन्न भिन्न हैं। इसलिए श्री वसन्तरावके द्वारा प्राप्त जन्मपत्रिका विश्वसनीय नहीं

स्थानकी जमीनका उत्पन्न उसीको मिल सकता था, जो उस पर परिश्रम करता। इस कारण यौवनावस्थामें ही निष्कर्षचन हो जानेके कारण मेरे पिताजीको बहुत बड़ी चिन्ताने धर लिया।

“इससे पहले मेरे पिताजीकी शादी हुई और उनके पदला लडका भी हुआ। उसी प्रसूतिके दौरानमें उनकी पत्नीका देहान्त हो गया। ५ वर्षके बाद लडका भी चल बसा। इसके बाद पिताजीका दूसरा विवाह हुआ। लडकी बालाबलके उपाध्योंकी थी। इससे भी ४-५ वर्षे हुए, पर सभी मर गए। अब दो-दो वर्षके होकर मर जाते थे। इसलिए मेरे जन्मसे पहले नरसोबाबाजीके दत्तात्रेयः मामने मेरे माता पिताने यह मनोनी मनाई कि— “यदि यह लडका जिन्दा रहा हो, तो इसका उपनयन संस्कार तब ही चरणोंमें आकर करेंगे।” मेरी जन्मपत्रिका मेरे जन्मके बाद १२ वें दिन बनवाकर पढ़वाई, उसमें १६ वें वर्ष मेरी अपमृत्यु लिखी हुई थी। यह सुनकर मेरे पिताजीको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने पत्रिका ली और फाड़ डाली। इस कारण मेरी जन्मपत्रिका अब मेरे पास नहीं है। पिताजी बोले— “यह लडका १६ वें वर्ष मर जाएगा, यह बहुत दुःखदायी है। भगवान् ने हमारे भाग्यमें पुत्रसुख लिखा ही नहीं है।” मेरा जन्म कोल्हापुरमें ही हुआ था।”

“मैं बचपनमें बहुत अशक्त था और मेरी इस अशक्ति और बीमारीके कारण घरके लोगोंको बहुत कष्ट होते थे। बचपनमें मैं बीमार पड़ता था और मेरे बिस्तरके चारों ओर घरके सभी सदस्य, चिन्तित होकर बैठे रहते थे। यह बात मुझे आज भी याद है। ऐसा एक भी सप्ताह नहीं बीतता था कि ज़िम्मे मैं बीमार न पड़ता होऊँ। अनेक तरहकी उबरादिक पीड़ाये मुझे मलती थीं।”

“मैं चार वर्षका रहा होऊँगा। घरमें घूमने फिरने लगा था। इसी बीच कृष्णभट्ट हलधे बीमार पड़ गए और २५ दिनोंकी बीमारीके बाद वे मर गए। मरते समय उनका देहावसान हमारे पिताजीकी गोदमें ही हुआ क्योंकि उनके दत्तकपुत्र स्वकटेनभट्ट हलधे महादमें जाकर पीरोदित्व करने थे। दत्तकपुत्रका अपने पिताके साथ कभी नहीं पटा। अपने पिताका पहलेका व्यवहार इस दत्तकपुत्रको कभी भी पसंद नहीं आया। इसलिए यह दत्तकपुत्र अपने परिवारसहित महादमें रहता था और वहां उसने पीरोदित्वका घन्घा करके बहुतसी सम्पत्ति प्राप्त कर ली थी और वह वहां आनन्दपूर्णक अपना संसार चलाता था।”

“अने पिताके देहावसानका समाचार आनेपर वे १५-२० दिनोंके बाद पहुंचे। इस कारण कृष्णभट्टकी उत्तरक्रिया हमारे पिताजीने ३०० रु. कर्ज लेकर की, क्योंकि उनकी (कृष्णभट्टकी) छोटे एक भी पैसा नहीं दिया था। दत्तकपुत्र जब गांव पहुंचा और उसने अपनी मीनिकों मांका स्पर्शर मुना, तब उसने अपनी मांको बहुत प्यारा। वह ४-५ दिन रहकर वापस महाद घने गए। मां और दत्तकपुत्रका कभी पटा नहीं।”

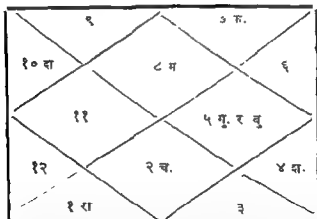
धिक ही है। पर वह लड़का उस निश्चितकाल मर्यादाको पार करके स्वावलम्बी हो गया और अपने कर्तृत्वसे सारी मानवताका हित करने लगा और वही लड़का आज पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकरके नामसे प्रसिद्ध होकर अताब्दीमें प्रवेश कर गया है। इन सब स्थितियोंपर विचार करनेपर यह ज्ञात होता है कि अपनी इच्छा-शक्ति और तपस्याके जोरपर—

भाग्यको बदलनेमें समर्थ मनुष्य है।

इस भविष्यकी सत्यतासत्यता परस्नेहके लिए पंडितजीकी जन्मपत्रिकाका आधार चाहिए, जो आज अस्तित्वमें नहीं है। क्योंकि १६ वें या १८ वें वर्षमें अपने लड़केकी मृत्युकी भविष्यवाणी सुनकर पंडितजीके पिताजीने रोपमें आकर उसी समय वह पत्रिका फाड़ दी थी। पर जब मृत्युकी निश्चित काल मर्यादा निकल गई, तब स्वयं दामोदर भट्टने अथवा हलधे जैसे किसी हितचिन्तकने अपनी स्मृतिके आधारपर अथवा किसीने पंडितजीका चेहरा और हाथकी रेखा देखकर पंडितजीकी जन्म-पत्रिका बनाई रही होगी, जो किसी पुरानी पत्रिकामें पंडितजीके ज्येष्ठ पुत्र श्री वसन्तरावको प्राप्त हुई। यह पत्रिका इस प्रकार है—

“प्रहर्षान, शक १७८९ श्री मुखनाम संवत्सरे भाद्रपद कृष्ण ६ श्रुगुवातरे सूर्योदयात् गतघटि १५ पल २५।

जन्मलक्षण कुंडली

पर जब १७८९ शक संवत्का पंचांग निकालकर देखा गया तो उसके साथ यह पत्रिका मिली नहीं। इस पत्रिकामें भाद्रपद कृष्ण ६ का दिन श्रुगुवार (शुक्रवार) बताया है, पर पंचांगमें वह दिन गुरुवार है, इसी प्रकार दोनोंके संवत्सरके नाम भी भिन्न भिन्न हैं। इसलिए श्री वसन्तरावके द्वारा प्राप्त जन्मपत्रिका विश्वसनीय नहीं

जन्मगाथा

जिस प्रकार पर्वतपर कहीं शृङ्गान, कहीं घाटी, कहीं कंटीली झाड़ियाँ, कहीं झरने, कहीं हरियाली और कहीं अपनी ओर आकर्षित करनेवाले छायादार वृक्षोंके कुंज होते हैं, कुछ इसी प्रकारकी उपमा मनुष्यके जीवनके लिए भी दी जा सकती है। मनुष्य जीवनमें भी कभी दुःख है, कभी सुख है, कभी उन्नति है कभी अवनति है, कभी यह जीवन आकर्षक लगता है, तो कभी बोझ बन जाता है। तथापि किसी को भी मातृपद को प्राप्त हो, पर परमात्मासे प्राप्त वह कभी खिलने भी न पाये और समयसे पूर्व ही सूख जाए, तो उस समय उस स्त्रीपर जो गुजरती है और उस समय उसकी जो मनस्थिति होती है, उसका वर्णन करना सर्वथा असंभव है। उसका बोझ बहुत वर्णन हमें शब्दोंमें किया जा सकता है—

अबला हाथ तेरी यही कहानी।

आंचलमें है दुध और आंखोंमें पानी।

ऐसी ही कुछ अवस्था सौ. लक्ष्मीबाई सातवलेकरकी भी थी। उनकी चार सन्तानें हुईं, पर दुर्दैवके सपष्टा मारनेके कारण चारों ही सन्तानें अश्विखिलीं ही रह गईं। ऐसे आपत्ति एवं निराशाके काठमें यदि सौ. लक्ष्मीबाई सातवलेकरने वृत्तिहवादीके दत्तात्रेयकी शरण ली और वहाँ जाकर मनौती मानी तो हममें आश्चर्य क्या ?

श्री लक्ष्मीबाईकी मनौतीके फलस्वरूप आश्विन कृष्ण ६, शक संवत् १७८९ को उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम 'धीगाद' रखा गया। उसी दिन उसकी जन्मपत्रिका देखकर एक ज्योतिषीने भविष्यवाणी की कि यह लड़का १९ वें वर्ष नहीं तो १८ वें वर्ष को अवश्य ही प्रभुको प्यारा हो जाएगा। यह सुनकर उस अपत्यके सम्बन्धियोंके मनमें एक प्रकारका भीतिका निर्माण हो जाना स्वाभा-

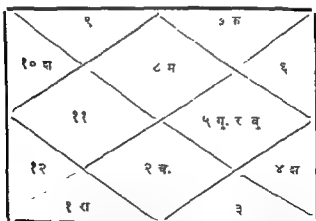
विक ही है। पर वह लडका उस निश्चितकाल मर्यादाको पार करके स्वावलम्बी हो गया और अपने कर्तृत्वसे सारी मानवताका हित करने लगा और वही लडका आज पंडित श्रीपाद दामोदर साठवलेकरके नामसे प्रसिद्ध होकर शताब्दीमें प्रवेश कर गया है। इन सब स्थितियोंपर विचार करनेपर यह ज्ञात होता है कि अपनी इच्छा-शक्ति और तपस्याके जोरपर—

भाग्यको बदलनेमें समर्थ मनुष्य है।

इस भविष्यकी सत्यतासत्यता परखनेके लिए पंडितजीकी जन्मपत्रिकाका आधार चाहिए, जो आज अस्तित्वमें नहीं है। क्योंकि १६ वें या १८ वें वर्षमें अपने लडकेकी मृत्युकी भविष्यवाणी सुनकर पंडितजीके पिताजीने रोपमें आकर उसी समय वह पत्रिका फाड़ दी थी। पर जब मृत्युकी निश्चित काल मर्यादा निकल गई, तब स्वयं दामोदर भट्टने अथवा इल्ले जैसे किसी हितचिन्तकने अपनी स्मृतिके आधारपर अथवा किसीने पंडितजीका चेहरा और हाथकी रेखा देखकर पंडितजीकी जन्म-पत्रिका बनाई रही होगी, जो किसी पुरानी पत्रिकामें पंडितजीके ज्येष्ठ पुत्र श्री वसन्तरावको प्राप्त हुई। वह पत्रिका इस प्रकार है—

“ग्रहदर्शन, शक १७८९ श्री मुखनाम संवत्सरे भाद्रपद कृष्ण ६ श्रुगुवासरे सूर्योदयात् गतघटि १५ पल २५।

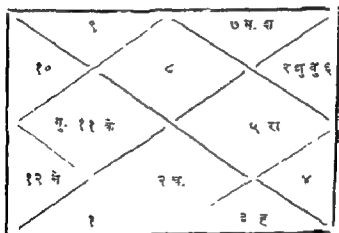
जन्मलग्न कुंडली

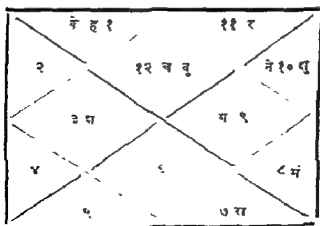
पर जब १७८९ शक संवत्का पंचांग निकालकर देखा गया तो उसके साथ यह पत्रिका मिली नहीं। इस पत्रिकामें भाद्रपद कृष्ण ६ का दिन श्रुगुवार (शुक्रवार) बताया है, पर पंचांगमें वह दिन गुरुवार है, इसी प्रकार दोनोंके संवत्सरेके नाम भी भिन्न भिन्न हैं। इसलिये श्री वसन्तरावके द्वारा प्राप्त जन्मपत्रिका विश्वसनीय नहीं

मानी जा सकती। अतः ज्योतिर्विद् उद्धव विष्णु रुईकर और उनके पुत्र भास्कर तपा पंचांग रचयिता श्री विसापुरकरने शक-तिथि और ममयके आधारपर पंडितजीकी एक नवीन पत्रिका तैयार की। वह पत्रिका नीचे दी है। इसी प्रकार पूनाके ग्रहनक्षत्र कलादेश संशोधन संस्थाके श्री श्री. के. केळकरके द्वारा तैयार की गई कुंडली भी हम देते हैं। मनुष्य इन कुण्डलियोंके सहारे वैदा न रहे। पर इसके साथ यह भी सच है कि इन ग्रहनक्षत्रोंका प्रभाव मनुष्यके जीवनपर पड़ता अवश्य है। श्री केळकर द्वारा तैयार की गई कुण्डली इस प्रकार है—

जन्म कुंडली

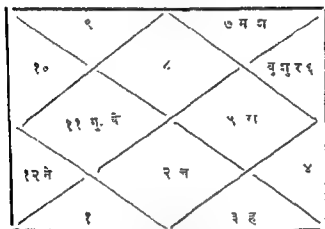
नवमांसी कुंडली

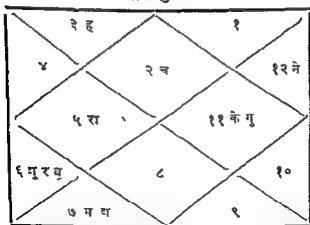
इसीके साथ श्री रुईकरके द्वारा तैरपारकी गई पत्रिका भी देखने योग्य है।

सूर्योदयान् घटी १५ पल २५॥ जन्मममये—कृत्तिकानक्षत्र । चतुर्थ चरण । वृषभ राशि। मन्थ गाढी । मेघयोगि । राक्षसगण । वैश्यवर्ण । नाक्षत्रनाम—एकेशशर्मा । व्यावहारिक नाम— श्री श्रीपादराव । घानवार—शनिवार ।

लग्न कुंडली

राशि कुंडली

इस कुंडलीका निष्कर्ष यह है कि पंडितजी आपाशाजी ध्येयवादी, महान् कला-कार दीर्घायु और क्रान्तिकारी होंगे पंडितजीकी कुण्डलीमें महापुरुषके लक्षण हैं। दशमविन्दुके पास दशमराशिमें बुध दशममें है। यह भद्रयोग है। भद्रयोगवाला मनुष्य दीर्घायु, कुशाग्रबुद्धिवाला और वक्ता होता है। उनकी कुण्डलीमें गुरु और

कुंभ शास्त्रीयराशिमें हैं। गुरु पंचमेश है। गुरु और मंगल नवमांशमें चलवान् और दशम वर्गमें क्रमशः गोपुर और सिंहासनयोगमें हैं। पंचमेश गुरुका चलवान् होना पंडितजीके बुद्धिवादी होनेका द्योतक है। “गुप्कर” नामक शुभयोग उनकी सुशीलताका निदर्शक है। दशमस्थानमें राहु जैसा ग्रह सिंहराशिमें है, जो उनकी कर्तृत्व दिखानेवाला और यशदायक है। व्ययस्थानमें शनिमंगल रापग्रह हैं, जो बंधनयोग दिखाते हैं। भाग्याधिपति चन्द्र सप्तम स्थानमें चलवान् है। यह ‘चन्द्रचूड’ नामक शुभ योग उदार स्वभावका परिचायक है, पारिवारिक सुखका भी वह सूचक है।

पंडितजीकी कुण्डलीका रहस्य गुरु, बुध और शुक्र इन ग्रहोंमें है। लग्नेश मंगल सिंहासनयोगमें और तुल चर राशिमें है। ये सभी योग दीर्घायु देनेवाले हैं। लग्नाधिपति व्ययस्थानमें स्थूलराशिमें शनियुक्त होनेके कारण यह पंडितजीके दृढनिश्चयता, कष्ट सहनेकी शक्ति, निरुद्ध और मितव्ययी स्वभावका द्योतक है। एकादश स्थानमें रहनेवाली रवि-बुध-शुक्रकी युति धार्मिक विषयमें संशोधनका कार्य करानेवाली है।

श्री केळकरने १८ सितम्बर १९६६ को स्पष्ट कह दिया है कि “श्री वा. सातवलेकर” के तृत्रिकलपकी पत्रिकामें दशमविन्दुके पास रवि-बुध-शुक्र आध्यात्मिक युतिमें होनेके कारण चित्रकारके रूपमें पंडितजीने अपने जीवनकी शुरुआत की। उसमें भी ध्येयवाद ही था। पंचमेश गुरु कुंभमें और लग्नेश मण्डलके त्रिकोणमें होनेके कारण वेदसंशोधन, वेदग्रंथ प्रकाशन और वैदिकसंस्कृतिके ग्रंथ प्रकाशनरूप जीवनका ध्येय साकार हुआ। लग्नेश मंगल सिंहासनयोगमें, लग्नेश बुध गोपुरमें और भाग्यकारक शनि तुलामें होनेके कारण उन्हें सौ वर्षकी दीर्घायु प्राप्त हुई।”

इन सबके अलावा पंडितजीका “मदायत्तं च पौरुषं” की पत्रिका ही मुख्य है।

ॐ ॐ ॐ

बाल्य-जीवन

बार बार आती है मुझको
मधुर याद बचपन मेरी
गया ले गया तू जीवनकी
सबसे मस्त खुशी मेरी (सुभद्राकुमारी चौहान)

पेंडिनजीका जन्म एक सारिबक और वैदिक घरानेमें हुआ । मनौतीसे पैदा हुआ यह लड़का शुरुआतमें बहुत ही कमजोर था । इस कारण सातवलेकर परिवार इसके लिए हरदम बैचन सा रहता था । उपनयन होनेके बाद पेंडिनजीने साधंतवादी जाकर यहाँ माठेबाबामें मामा पेंवारकरसे शिक्षा लेनेकी शुरुआत की । इससे ज्यादा और कुछ जानकारी यहाँ इस विषयमें नहीं मिलती । पर अपने बाल्यजीवनके विषयमें स्वयं पेंडिनजीने जो कुछ लिखा, वह यहाँ देरने योग्य है । पेंडिजी लिखते हैं—

“ मेरे बादमें पैदा होनेवाले मेरे भाई मनौतीके बिना ही जीवित रहे । मेरी छोटी बहिन जन्मसे ही शरीरसे सशक्त और मोटी थी । चौथे वर्षमें होलीके अवसर पर बनाकर भाये हुए स्वांगको घरकी एक खीने दिखलाकर मेरी बहिनकी दरा दिया । इस कारण वह दर कर बेहोश हो गई, फिर वह कभी होशमें नहीं आई । हर पाँच मिनटमें उसका सारा शरीर थरथर काँपता था । इसी दरसे अस्त होकर वह २४ घंटेके अन्दर ही मर गई । यह शृंगु मेरे सामने हुई । यह हृदयद्रावक दृश्य आज भी मेरी नज़रोंके सामने है । ”

“ इसके बाद मेरी माताके दो लड़के हुए । एक कृष्णा उर्फ सखाराम व दूसरा सीताराम । पि. सखाराम घरकी व्यवस्था देखनेके लिए गाँवमें ही रह गया और

सीताराम पूनामें बी. ए. तक पढ़कर अमेरिका गया और वहाँ अपने परिश्रमसे पैसा प्राप्त करके अर्थात् आजीविकाका सम्पादन करते हुए साइन्समें डॉक्टर होकर दक्षिण कैलाशवादीमें " विवेक-वार्धिनी " कॅलिफ़ोर्निया प्रध्यानाचार्य हो गया । "

" बचपनकी यादें अब भी मेरे दिमागमें चक्कर लगाती रहती हैं । तीसरे वर्ष तक मैं माताका दूध पीता था । मेरा दूध छुड़ानेके लिए मेरी माताने बड़ी कोशिशें कीं । मेरे बादके भाईयोंकी उमरमें ५-५ वर्षका अन्तर है । मेरे बाद मेरी माताके जल्दी जल्दी बच्चे होते थे, ऐसा लोग कहते हैं । "

" चौथे वर्ष मैंने अक्षराभ्यास शुरू किया । लकड़ीकी तरती पर धूल फैलाकर उस पर लिखना पढ़ता था । इसलिये उसे ' धूलाक्षर ' कहते थे । स्कूलोंमें भी यही धूलकी तल्लियाँ थीं । "

" पाँचवें वर्ष मैं अच्छी तरह पढ़ने लगा । दिनमें और शामको मेरे पिताजी अनेक स्तोत्र और पढ़ावे याद कराते थे । भाषा, पौना, मन्त्राद्या, डेड, डैटया आदि सभी पढ़ावे मुझे अच्छी तरह याद हो गए थे । उसी तरह पूजाके मंत्र, फलित ज्योतिषके और ग्रामपौरोहित्यके लिए उपयोगी पढ़नेवाले पंचागनिरिक्षण भी मैंने सीख लिए थे । रामरक्षा और महिम्न आदि अनेक पौराणिक स्तोत्र भी मुझे याद हो गए थे । महिम्नके द्वारा देवाभिषेक करनेपर उन दिनों ३-४ आने मिलते थे । स्तोत्र और मंत्रादिकोंका अध्ययन उन दिनों आजीविका प्राप्त करनेका एक साधन था । "

नरसोबावाडीके सामनेकी गहूँ मनौलीके अनुसार धीपाद अनाज होने पर भी सात वर्ष तक जीवित रहे, अतः आठवें वर्ष उनका उपनयन नरसोबावाडीमें जाकर करनेकी उनके पिता दामोदरपंतकी इच्छाका होना स्वाभाविक ही था । तदनुसार धीपाद, उसकी माता, धरके दो बड़े भादमी, ये सभी एक बैलगाड़ीमें नरसोबावाडी जानेके लिए निकले । पिताजी लालटेन हाथमें लेकर बैलगाड़ीके साथ ही पैदल चल रहे थे । दररोज सवेरे ८ बजे चल पड़ते थे और रातको करीब नौ बजे किसी उपयुक्तस्थान पर पहुँचकर आराम करते थे । इस प्रकार पाँचवें दिन सब नरसोबावाडी पहुँचे । उपनयन होनेके बाद धीपाद यज्ञोपवीतसे सुशोभित हो गया । अब दिनमें दो बार संध्या और अग्निहोत्र करना धीपादके लिए आवश्यक हो गया । ये सब नरसोबावाडीमें कोल्हापुर गए और वहाँ अपने कुलदेवता अम्बाबाईका चरणारज लेकर फिर अपने घर लौट आए और घर लौट आनेके दो महीने बाद धीपादका समावर्तन हुआ ।

इस समावर्तनने धीपादकी जिम्मेदारियाँ बढ़ा दीं । अब धीपादरात्र अपने घर्तन एवं कपड़े स्वयं मारने और धोते थे । अपना विस्तर बिछाना और समेटना आदि छोटे मोटे काम वे निषमिता रूपसे करने लग गए । इस प्रकार उनकी शिक्षा अपनी रास्ता चलाने जा रही थी । अपनी शिक्षाके बारेमें पं. सातवलेकरजी लिखते हैं—

" पूर्वम्हण्ट संस्कारोंकी तरह आनुवंशिक संस्कार भी बघोड बनने और बिगडनेसे कारण होते हैं । उन दिनों ब्राह्मण वेदरात्री होते थे । ब्राह्मण कुलमें पाँचवें वर्ष लगने

ही लडकेको सबेरे नहाकर १२ सूर्यनमस्कार (११-१२ आसनोंका एक व्यायाम) करना पड़ता था । उसी तरह मुझे भी पांचवें वर्षसे सूर्यनमस्कार शुरू करना पड़ा । सूर्यनमस्कार दस आसनोंका एक समूह है । पर इस समय व्यायामके महत्त्वको समझनेकी जितनी जकल मुझमें नहीं थी । तथापि सूर्यकी उपासना समझकर मैंने सूर्यनमस्कार करना शुरू किया । कुछ नौजवान ऐसे भी थे, जो रोज १२०० सूर्यनमस्कार करते थे । उनका शरीर एकदम बड़ा समान था । कोई सी, कोई पचास सूर्यनमस्कार करनेवाले तरुण भी मेरे बाल्यनमें थे । पर १२ से ज्यादा सूर्यनमस्कारका व्यायाम करके अपने शरीरको सुधारनेकी तरफ मेरी प्रवृत्ति नहीं हुई । ”

“ आठवें वर्ष मैं सावंतवाडीके एक मराठी स्कूलमें जाने लगा । मेरी योग्यता देखकर मेरे अध्यापकने मुझे दूसरी श्रेणीमें बैठनेकी अनुमति दे दी । तबसे लेकर मराठीके ६ ठी श्रेणी तक अपनी कक्षामें मैं हमेशा प्रथम या द्वितीय नम्बरपर आता रहा । ”

“ इस वक्त मेरी उमर आठ वर्षकी थी । उस समय २०-२० वर्षके लड़के दूसरी तीसरी कक्षामें पढ़ने आते थे । उनमें एक शेख मुहम्मद नामका एक काजीका लड़का था । जिसकी लम्बी लम्बी दाढ़ी और मुँहें थीं । वह दूसरी कक्षामें मेरे साथ पढ़ता था । उसकी उमर २५ के करीब तो रही ही होगी । वह भरबी भाषामें कुरान पढ़ता था और कुरान पढ़नेके साथ ही रोता भी जाता था । उस कुरानमें उसके धर्मसचालकोंके पराभव एवं कल होनेका वर्णन था, जिसे पढ़कर वह रोया करता था । ”

“ चौथी श्रेणीमें बिठोवा पाठनकर नामक एक अध्यापक थे । वे जब विद्यार्थियोंको छड़ी मारते थे, तब विद्यार्थी उनकी छड़ी पकड़ लिया करते थे । जब वे अध्यापक उसे छुड़ा नहीं पाते, तो वे “ छोड़ दे रे बाबा, छोड़ दे ” कहकर अनुनय किया करते थे और तब वे विद्यार्थी उस छड़ीको छोड़ते थे । उस समय तो छड़ी कक्षामें पढ़नेवाले लड़कोंके लड़के “ अ और ब ” कक्षामें सीखते थे, (अर्थात् पिता छड़ीमें पढ़ता था और लड़का “ अ या ब ” में) । ”

“ चौदहवें वर्षमें मैं मराठीकी छठवीं पास हो गया, और मराठी स्कूलसे विदा ले ली । इसके बाद अंग्रेजी स्कूलमें जानेकी इच्छा हुई । उस समय सावंतवाडी हाईस्कूलके प्रधानाचार्य श्री पाणन्दीकर थे । वे बहुत प्रेमालु, शान्त और विद्यार्थियोंकी हर तरहसे सहायता करनेवाले थे । कई विद्यार्थियोंकी फीस तो वे अपने वेतनमेंसे निकालकर देते थे और कह्योंको वे पुस्तकें भी लाकर देते थे । ये ही आगे चलकर डॉ. रामकृष्ण गोपाळ माडारकरके दामाद बने । इस वक्त अंग्रेजी स्कूलकी फीस ८ आने प्रतिमास थी । मेरे पिताजीने स्पष्ट कह दिया था कि- “ हमें अंग्रेजी शिक्षाकी आवश्यकता नहीं है । हम तुम्हारे लिए इतनी फीस नहीं दे सकते । ” मैं अंग्रेजी शिक्षासे शिक्षित होकर बिगड न जाऊँ, यही उनकी इच्छा थी । ”

“ मैं श्री पाण्डीकरसे मिला पर उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि तुम्हारी फीस माफ नहीं हो सकती। इस कारण अंग्रेजी स्कूलमें मैं केवल ३ दिन ही रह पाया। और मेरी अंग्रेजी शिक्षा इसप्रकार ६ दिनोंमें ही पूरी हो गई। इस कारण मुझे गुस्सा आया और घर हीमें अंग्रेजी पढ़नेका मैंने अपने मनमें निश्चय कर लिया। और मित्रोंके पाससे १ से ४ तक रॉयल रीडर्स लाकर घर ही में अंग्रेजी पढ़नी शुरू की। उन दिनों मावंतवाडीमें श्री बलवन्तराय लुकतुके नामके एक सज्जन रहते थे। उन्होंने मुझे हावर्डका पहिला पुस्तक सिलार्ह। वह भी इस रीतिसे मित्राया कि उतनी जानकारीसे ही मैं अपने आप रॉयल रीडर पढ़ने लग गया। कुछ न जाता तो दूसरेसे पूछ लेता था। इसप्रकार एक वर्षमें मैंने चार रीडर्स सतम कर लिए और कामके लायक अंग्रेजी मुझे आने लगी। उसके बाद भी अंग्रेजीका स्वयं पठन मैंने चालू ही रखा। साधारण पत्र व्यवहार करने और किसी भी विषयपर अंग्रेजी पुस्तक समझनेकी जितनी अंग्रेजी मैंने घर ही बैठे २-३ वर्षोंमें सीख ली। पर अंग्रेजीमें भाषण मैं नहीं दे सकता था, क्योंकि इतनी अंग्रेजी मुझे आती न थी। ”

“ घरपर ही कुछ क्रमवदिकमुक्त और पौराणिकके काममें आनेवाले कुछ प्रयोग सीख लिए थे। उन दिनों हाईस्कूलमें श्री चिन्तामणि केळकर नामक एक संस्कृत शिक्षक थे। उनके पास रहकर मैंने कौमुदी, मनोरमा, शेषर आदि संहृतव्याकरणके ग्रंथ पढ़े। इसी समय मैंने एक “ संस्कृत व्याख्यानमण्डल ” की स्थापना की। उसके स्थापनाका उद्देश्य यही था कि समाजमें एक दिन संस्कृतमें व्याख्यान हो और संस्कृतमें वादविवाद भी हो। हमारे उस मण्डलमें करीब ७-८ लोग सदस्य थे। वे सभी सदस्य संस्कृतमें व्याख्यान देते थे। ”

“ उसी दरम्यान मावंतवाडीमें चित्रकलाका एक स्कूल खुला और मैं वहां जाकर चित्रकला सीखने लगा। प्रथम दो परीक्षाये वहांसे पास की और सन् १८९० में मैं बम्बईके आर्टस्कूलमें दाखिल हो गया। ”

श्री पं. सातवलेकरजीके पिता श्री दामोदरपंत भी चित्रकारीमें कुशल थे, वही मानी उत्तराधिकारके रूपमें श्रीपादके पास भी आया। इसीलिए सन् १८८७ में मावंतवाडीमें अब औद्योगिक स्कूल खुला, तब श्रीपादके कर्मानुषंगमें भी बहार आ गई और उनकी यह कला और भी निरवरोध चली गई।

कालगांव और सावंतवाडीके निवासकालमें श्री पंडितजीकी बुद्धि अपनी छटा दिखाने लग गई थी। एक तरफ वेदाम्यायी तो “ अलर्मीमेंनदयतु ” कहकर दारिद्र्यको दूर भगानेका बात कहता है, तो दूसरी तरफ द्रोणाचार्य “ ब्राह्मन्व और दारिद्र्य ” को पर्यायवाची शब्द मानते हैं। अतः इन दोनों विद्वानोंका समन्वय ही तो कैसे हो ? मावंतवाडीमें अपने सम्बन्धी मामा पेंडारकरके पास रहते हुए इन दोनों विद्वानोंके समन्वय करनेके विषयमें श्री पंडितजी हमेशा उनसे विज्ञाया किया करते थे।

उन दिनों सावंतवाडीमें एक कमरेका किगया एक रुपया चार्जिक था, अतः झाड़ंगमें नैपुण्य प्राप्त करनेकी इच्छासे श्रीपाद कोलगांव न जाकर वहीं सावंतवाडीमें ही रहकर अपना शौक पूरा करता था। यदि कभी घर जाना भी होता था तो गणेशोत्सव और होलीके अवसरपर दो चार दिनोंके लिए ही जाता था। अपने गांवमें भी सावंतवाडीकी तरहही अमराईमें या पडीसके बागमें जाकर वहाँके निसर्गरम्य चित्रोंको अंकित करना ही श्रीपादका मुख्य काम रहता था। उस समय यह चित्रकार अपने चित्रलेखनमें इस प्रकार समाविष्ट हो जाता था कि स्वाने पीनेकी भी कुछ भूल जाता था। माताके बार बार पुकारने पर भी यह कलाकार सभी उठता था, जब इसका चित्र पूरा हो जाता था।

मराठी ६ वीं उत्तीर्ण होनेके बादमे ही श्रीपादके १६ वें वर्षकी कल्पना माता पिताके आँखोंके आगे नाच उठती थी। कुण्डलीमें लिखे गए श्रीपादकी अकालमृत्युकी कल्पना ही उन दोनोंके लिए महान् चिन्ताका कारण बन गई थी। तो भी उन दोनोंका उस सर्वनियन्तापर भरपूर विश्वास था। श्रीपादके जन्मके पूर्व दत्तात्रेय भगवानकी मनौती मनाई थी और श्रीपादके आठवें वर्ष नरसोबावाडी जाकर भगवान्‌के चरणोंमें नतमस्तक होकर दोनोंने श्रीपादके लम्बी उमरकी प्रार्थना की थी। ये थीं कुछ बातें जो ऐसे संकटके अवसरपर उन्हें ढाँढस बंधाया करती थी। श्रीपादकी बुद्धिमत्ता, अपनी श्रेणीमें प्रथम आना, सावंतवाडीमें “संस्कृतवाग्विवर्धिनी” नामक संस्कृत मंडलीकी स्थापना ये सब कुछ ऐसी बातें थीं, जो माता-पिताको पूरा पूरा विश्वास दिलाती थीं कि यह पुत्र वस्तुतः भगवान्‌का ही अमूल्य प्रसाद है। प्रमंगलश सावंतवाडीमें संश्वरमठके संकराचार्यकी मौजूदगीमें “धर्म” विषयपर श्रीपादके मुखश्रीमे संस्कृतमें अप्रतिहन वाग्धारा प्रवाहित होते देखकर एवं संकराचार्यके द्वारा प्रशंसा प्राप्त करते देखकर उसके पिताके हृदयमें हर्षका सागर किस प्रकार उमड़ पड़ा होगा, इसके बारेमें तो—

न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा

स्वार्थं तदन्तःकरणेन गृह्यते

(उसके आनन्दका वर्णन वाणी नहीं कर सकती, उसका अनुभव तो स्वयं हृदय ही कर सकता है) यही कुछ कहा जा सकता है। उस समय श्रीपादकी उमर १७ वर्षकी थी। इसके बाद सभी सम्बन्धियोंने निश्चयपूर्वक समझ लिया कि अब श्रीपादका मृत्युयोग टल गया है। अब दामोदर मठका व्यवहार श्रीपादके साथ—

“प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत्”

(सोलहवें वर्षके प्राप्त हो जानेपर पिता पुत्रसे मित्रके समान व्यवहार करे) इस उक्तिके अनुसार मित्रवत् ही हो गया था। अब श्रीपाद भी घरके कामोंमें अपने

पिताका हाथ बंटाने लगे। अब रातको पूजापाठ कराने यदि कहीं जाना होता तो वह काम अब श्रीपाद ही कर दिया करते थे।

यद्यपि गांवमें रहते हुए श्रीपाद अपने पिताकी भरपूर सहायता कर सकते थे, पर वहाँ रहकर उनके गुणोंके विकसित होनेका अवसर नहीं मिल सकता था। और उन गुणोंको विकसित करनेके लिए श्रीपादका सावतवाडीसे बाहर जाना आवश्यक था। यह महत्वाकांक्षी और बुद्धिमान् तरुण अपनी कला एवं गुणोंके विकासके लिए अपनी आयुके बीसवें वर्षमें इस पौरोहित्यके कर्मसे छूटकर बाहर विहार करना चाहता था। पौरोहित्यके आधार पर उदर निर्वाह करनेकी पद्धति उन दिनों भी शिथिल होती जा रही थी। अतः श्रीपादने यह स्पष्ट ज्ञान लिया कि उदर निर्वाहके लिए चित्रकलाके जलार और कोई ऐसा प्रतिष्ठित व्यवसाय नहीं है कि जिसका सहारा लिया जा सके। इसके लिए श्रीपादने बम्बई जैसा योग्य नगर चुना। उस समय कोंकण प्रदेशवासी शिक्षा और व्यवसायके लिए अधिकांशतः बम्बईकी ओर ही दौड़ते थे। इसलिये श्रीपाद भी बम्बईकी तरफ ही मुड़ गए। १८९० सन्में वे बम्बई चले गए। अपने कला कौशलके बारेमें पंडितजी लिखते हैं—

“फोटो परसे मैं बड़े बड़े चित्र अपने हाथोंसे बड़ी कुशलतासे बना लेता था। इससे मुझे भाय भी हो जाती थी। ऐसे हर चित्रके लिए मुझे १० रु. मिलते थे, जो मेरे लिए पर्याप्त थे।” इसी आत्मविश्वासका आधार लेकर श्रीपाद बम्बईके सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट्समें दाखिल हो गए। स्वावलम्बन और स्वाभिमान ही गरीबोंका धन है। यह धन जिसके पास है, वह समयका सदुपयोग करता हुआ काम करता है और अपने उद्देश्यको पानेमें सफल होता है।”

सावतवाडीमें श्री पंडितजी शिक्षा प्राप्त करनेके लिए गरीब और भोली भाली वृत्तिकी बालिकाओंके स्कूलमें शिक्षकका काम करनेवाले मामा पेंडारकर नामक एक सार्विकवृत्तिके सशक्तके पास रहे। दूसरी श्रेणीमें श्रीपादके साथ कुरान पढ़नेवाला अहमदखान काजी नामका एक बीस वर्षका तरुण था। हिन्दुओंके लड़कोंको अपने स्तुति स्तोत्र बिलकुल नहीं आते थे। अतः काजीकी इस धर्मविद्याने पंडितजीके मनमें अपने धर्मके प्रति निष्ठाके बीज बोये। आगे चलकर अंग्रेजी स्कूलमें दाखिल होनेके समय जब उस स्कूलके मुख्याध्यापक श्री पाण्डीकरने फीस माफ करनेमें इन्कार दिया और स्कूलकी फीस भरना पंडितजीके पिताजीके बशकी बात नहीं थी, तब पिताजीने पंडितजीको सत्याह दी कि वे घर पर ही रहकर पौरोहित्यका कार्य करें। पर वेदाध्ययनमें रुचि होने पर भी पौरोहित्य करके दक्षिणाके लिए हाथ फैलानेकी बात पंडितजीको बिलकुल पसंद नहीं आई। इसीलिए श्री चिन्तामणि बेलकरके निरीक्षणमें पंडितजीने अपनी ही श्रेणीमें पढ़नेवाले साधियोंको लेकर “संस्कृतभाषा प्रसारिणी” नामक एक संस्थाको स्थापना की। वहाँ वे सभी महत्त्वपूर्णमें बोलने-

का प्रयत्न करने लगे। इस संस्कृतभाषा विषयक कमाईका उपयोग श्रीपादरावने अपने भाग्यके जीवनमें बहुत किया।

सावंतवाडीमें रहते हुए श्री पंडितजी चित्रकलामें कुशल हो गए। उनके पिता श्री दामोदरपंत घाको भित्तियोंपर उनमें उत्तम रेखाचित्र खींचकर उन्हें रंगते थे। इस तरह जिसप्रकार वेदाध्ययन और संस्कृताध्ययनका उत्तराधिकार श्री पंडितजीको अपने पिताजीसे मिला था, उसी प्रकार चित्रकलामें नैपुण्य भी पितासे मिला था। इस प्रकार चित्रकलामें नैपुण्य भी पितासे प्राप्त हुआ हुआ एक उत्तराधिकार ही था। सावंतवाडीके रेजिस्ट्रार केस्ट्रापके द्वारा सावंतवाडीमें एक चित्रकला स्कूलके स्थले जानेपर पंडितजी उसमें दाखिल हो गए।

उस स्कूलमें रहते हुए पंडितजीने अपने शिक्षक श्री मालवणकरकी दृष्टि चित्रित करनेकी कुशलता अपनाली। भवतक पंडितजी भी इतने कुशल हो गए थे, कि छोटे-छोटे फोटोपरसे बिहकुल उसीके समान बड़े बड़े चित्र तैयार कर देते थे और इस प्रकार वे एक एक चित्रपर पांच-पांच रुपये कमा लेते थे। एक रुपयेमें २५-२७ सेर चावल मिलनेवाले उस समयमें पांच रुपये ही बहुत ज्यादा माने जाते थे। सावंतवाडीमें तीन बरस रहकर और चित्रकारीमें निपुणता पाकर दूसरी जगह जाकर अपनी इस कलाकी और अधिक विकसित करनेकी श्रीपादकी इच्छा अत्यधिक बलवती हो गई। पर इनके पिताकी इच्छा यह भी कि श्रीपाद घर पर ही रहकर घरका काम देखे। वे श्रीपादको कहीं बाहर जाने देना नहीं चाहते थे। अतः जब श्रीपादने अपने पिताके सामने बाहर जानेकी अभिलाषा प्रकट की तो उनके पिताने कहा कि "यहीं रहकर घरका काम देखो। कहीं दूसरी जगह जानेकी इच्छा मत करो, क्योंकि जो भी इस घरसे बाहर गया, वह फिर कभी लौटकर इस घरमें नहीं आया।" श्रीपादके पिताके ये वचन अक्षरशः सत्य निकले। श्रीपाद अपने गांवसे जो बाहर पड़े, तो फिर कभी अपने गांव लौटकर न जा सके। पर ऐसे छोटे मोटे विमोहोंपर होनहार पुरुष कभी ध्यान नहीं देते। अपने पिताके कहनेपर भी श्रीपाद अपनी मन्शाको तटस्थ न कर सके और अपनी किस्मत आजमानेकी दूसरत लेकर श्री पंडितजी सम्पर्ककी तरफ चल पड़े।

महानगरी वम्बईमें

स्वातंत्रवादीके आर्टस्कूलके अध्यापकोंकी अभिलाषा यह थी कि स्कूलका विद्यार्थी धीपाद स्वातंत्रवादीके चित्रकलाकी दो परीक्षा पास करके आगे बढ़नेके लिए बम्बई जाए। पर इस मार्गमें पेंडिन्ग्रीके घरकी आर्थिक परिस्थिति विग्रहरूप बनकर आई, पर—

क्रियासिद्धिः सत्ये भवति महतां नोपकरणे ।

[महापुरुषोंके कार्यकी सिद्धि उनकी शक्ति एवं आत्मविश्वास पर आधारित होती है, साधनों पर नहीं ।] इस सुभाषितका यहाँ भी प्रात्यक्षिक दर्शन हुआ। श्री पेंडिन्ग्रीके पास साधन भले ही न रहे हों, पर आत्मविश्वास अवश्य था। लोगोंकी फोटोंकी बहा बनाकर उसमें धनार्जन कर आगे बढ़नेका आत्मविश्वास धीपादमें था। इसी समय एक उदार सज्जन श्री दामोदरपंतसे मिले और उन्होंने धीपादकी शिक्षाके लिए प्रतिमास दस रुपये देना स्वीकार किया। तब जाकर धीपादको परवानगी मिली। परवानगी मिलते ही धीपादराव बेगुर्जा बन्दरगाहसे १ रु. भाड़ा लिये करके, जहाजमें बम्बई आ गए। बम्बईके प्रांटरीः आगरे स्लीटर रोडपर अभ्यंकर घाटमें धीपादरावके वित्तके मित्र भी बालकृष्णपंत बाबा त्रिभेकर (प्रसिद्ध उद्योगपति श्री लक्ष्मणराव किलोस्करके सान्ने) रहते थे। उन्होंने पास धीपादराव रहने लगे। बम्बई घाटमें मिलजुलकर रहनेवाले अधिकारियोंमें श्री त्रिभेकरका प्रमुखस्थान था। ये त्रिभेकर धीपादको स्वातंत्रवादीके निवामकालमें अंग्रेजी मिन्वानेवाले श्री बलवन्तराय लुङ्गुरेके मित्र थे। निर्धन विद्यार्थियोंको सहायता देनेवाले त्रिभेकरने धीपादरावको अपने पास रख लिया और धीपादराव भी उनके घरकी भीतियोंके बीच एक तिकोने कमरेमें रहने लगे। पर उन्हें हमेशा यह चिन्ता रहनी थी कि उनके कारण त्रिभेकरके शिर्षी भी मद्धमको किसी तरहका कष्ट न पहुँचे।

उन दिनों यम्यईके जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट्सके प्रधानाचार्य जॉन प्रिंकिप (१८६८-१८९५) थे, जो ठमरमें पंडितजीसे एक वर्ष छे टे थे। स्कूलमें ठीक ११ बजे जानेसे पूर्व श्रीपादराय रोज यथेरे स्नान आदि करके अपने व्यवसायके लिए चार पांच घर घूम जाते थे और १०। तक लौटकर भोजन खा पीकर ठीक समयपर स्कूल पहुंच जाते थे। इसके अलावा फुरसतके समय वे संस्कृतमें लेखन आदि करते रहते थे या कभी कभी ज़ांभेकर परिवारमें मेलजोलकर आनन्द प्राप्त करते थे। याम्यमें ज़ांभेकर ठाकुरद्वारेक पास घसराहीमें मॉडलिकेकें बंगानेमें रहनेके लिए आए, तब भी श्रीपादराय उनके साथ थे। यम्यई निवासके दौरानमें हुई हुई हकीकतोंको पंडितजीकी कलममें ही पढ़िए—

“ घरसे १० रु. प्रतिमास मनिऑर्डरसे आ जाते थे। उन रुपयोंका बजट मैंने इसप्रकार बना रखा था— ६ रु. होटल (भोजन), १ रु. रेलभाड़ा, १ रु. स्कूल फीस, २ रु. ऊपरी खर्च। इसके अलावा फांटोको पनलार्ज कारके भी पांच दस रु. प्रतिमास कमा लेता था और इस प्रकार मेरा सारा खर्च निकल आता था। उस समय ६ रु. में जैसा उत्तम भोजन मिलता था, वैसा उत्तम भोजन मात्र ५०-६० रु. में भी नहीं मिल सकता। उन्हीं ६ रु. में भरपूर दही, दूध और घी मिलता था और हर त्योहार पर विशेष भोजन भी मिलता था। ”

“ मैं अपने घर कोलगांवमें ८ वें वर्षतक रहा और सावंतवाडीमें २३ वें वर्ष तक रहा। इस समय वहाँका धार्मिकवातावरण बहुत सुन्दर था। अक्कलकोटके स्वामीके निष्पन्न आकर सावंतवाडीके आरामेश्वरके मन्दिरमें रहा करते थे। शामके समय देवपूजा और भजनोंका उनका कार्यक्रम होता था। उनका देवताचर्च बहुत बड़े पैमानेपर होता था, इसलिए वहाँ लोगोंकी उपस्थिति संख्या भी बढ़ती गई और ३-४ महीनेमें शामके भजनके समय २००० के करीब उपस्थिति संख्या भी पहुंच गई। भजनके बाद घिसे हुए नारियल और शक्करका प्रसाद लोगोंको भंडाजि भर भरकर दिया जाता था। इतना प्रसाद २००० भक्तोंको दिया जा सके, इतने नारियल रोज भक्त-गण लाते थे और वे फोड़े जाते थे। ”

“ मैं इस भजनमें पैरोंमें धुंधर बांधकर नाचा करता था। घर भी भगवान् दत्तात्रेयके सामने नाच नाच कर भजन गाया करता था। मुझे बचपनसे ही दत्तभगवान्की भक्ति पसन्द थी। इन्हीं दिनों टेम्बे स्वामी प्रसिद्धिकी ओर बढ रहे थे। उनके दर्शनोंके लिए माणगांव (सावंतवाडीसे सात मील दूर) लोगोंकी भीड़ गाहियोंसे आवी जाती थी, इसलिए जंगलोंमें भी रास्ते बन गए थे, वृक्षों और वस्तियों स्थापित हो गई थीं। इतने दर्शक यात्रा करते थे। मैं भी टेम्बे स्वामीके दर्शन करनेके लिए अनेकबार गया था। इन दिनों सावंतवाडीमें माणगांव इस ७ मीलके प्रदेशमें कमसे कम २-३ सौ साधु इकट्ठे हो गए थे। चरगद और पीपलके वृक्षोंके नीचे धूनी रमाकर ये साधु रहते थे, वहाँ पर भी लोगोंकी भीड़ लगी रहती थी और उनका खाना पीना भक्तोंके दानसे होता था। इसप्रकार ३-४ महीने तक

" उस स्कूलमें मैं तीन वर्षतक अत्यधिक व्यस्त विद्यार्थी रहा। सभी विद्यार्थियोंके द्वारा अभिलषित मेयो-मैडलको मैंने दो बार जीता। यह पदक एकबार चित्रके रंगने पर मिला था और दूसरी बार त्रिलोकलामें। इसके बाद मैं उम्मी स्कूलमें शिक्षक नियुक्त कर दिया गया। स्कूलके आचार्य मि. प्रिफिथ्स और उपाचार्य मि. प्रीनवुड बनासमें कभी कभी ही आते थे। वहां सिखाना, सुधारना अथवा स्वयं चित्र खींच कर विद्यार्थियोंको दिखाना आदि कुछ भी नहीं था। विद्यार्थी स्वयं परिश्रम करके आपसके सहकारसे सीखते थे। मैंने भी तूमरोंके चित्र देख देखकर प्रीचन और रंगना सीखा। चारों ओर नजर डालना और मनमें जो भी कुछ बैठ जाए, उसीको कागजपर उतार कर उस पर प्रशंसा भर देना, यही मेरा तरीका था। प्रिन्सिपलका नौकर हमें चित्र रंगनेकी कला देखनेके लिए कभी कभी थोड़ी देर अपने स्वामीके कमरेमें जानेकी इजाजत दे देता था। बस ! "

" मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि ऐसे दो ही अवसर हमें प्राप्त हुए थे, जब हमें बाइरके कलाकारोंके चित्र रंगनेका तरीका देखनेको मिला था। एकबार मि. वैनरोंथ नामके एक कलाकार हमारे स्कूलमें आए थे। "

" हम सब विद्यार्थी एक मॉडलके पोट्रेटके चित्रणमें मशगूल थे। हमारा काले रंगमें रंगा हुआ यह चित्र उस कलाकारको इतना पसन्द आया कि वह खुद उसको चित्रित करनेके लिए बैठ गया। उसने चित्र खींचनेके पूर्वपर केनवास (चित्रका कागज या पर्दा) पर लिन्सीड ऑइल (अतसीका तेल) पोत दिया। यह तरीका हमारे लिए नया था। उसने हमें बताया कि इस प्रकार तेल लगा लेनेसे केनवास पर कूची जल्दी जल्दी और सफाईसे मारी जा सकती है। वह बड़ी और चौड़ी कूचियोंसे चित्र बनाता था। बादमें हमें पता लगा कि वॉनरोंथ एक कुशल मूर्तिकार था। काठियावाड़के महाराजाने उसे कुछ मूर्तियोंको गढ़नेका काम भी दिया था। "

" मेरी याददाश्तका दूसरा प्रसंग ठम समयका है, जब सुप्रसिद्ध चित्रकार रवि-वर्मा बम्बई आए थे। देशके कलाक्षेत्रमें उनका नाम बहुत गूंज चुका था। चित्र काढनेके समय उनकी कला एवं तरीका देखनेकी हमारी बहुत इच्छा थी। हम डरते डरते उनके पास गए और इकलते इकलते हमने अपनी इच्छा उनके सामने रखी। हमारी उरकत अभिलाषा देखकर उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। वह अनुमति हमारे लिए अविस्मरणीय बन गई। अत्यन्त कुशलतासे उन्होंने चित्र काटे। उनका भारमविश्वास अनुलनीय और अद्वितीय था। "

" मेरे समकालीन अनेकों विद्यार्थी जाते चलकर बहुत उत्तम चित्रकार साबित हुए। उनमें धुरंधर, पीठावाला और रांगणेकरका नाम बहुत जल्दी याद हो जाता है। भागासकर मुझसे एक वर्ष पीछे था। त्रिदास निस्संदेह सबसे ज्यादा बुद्धिमान् था। रांगणेकर बहुत चतुर विद्यार्थी था, पर ऐन समय पर उसने चित्रकलाका शौक छोड़ दिया। चित्रकलाके क्षेत्रमें भविष्यकी अन्धकारमयताने उसे निराश कर दिया। "

"त्रिदाद बहुत सफाई एवं शीघ्रतासे काम करनेवाला था। उसके बारेमें अब भी एक प्रसंग मुझे याद आता है। हम सब परीक्षा हॉलमें बैठे हुए थे। उसे जानेमें जरा देर हो गई। नियमका बहुत सख्तीसे पालन करनेवाले अंग्रेज सुपरवाइजरने त्रिदादको हॉलमें प्रवेश देनेसे इन्कार कर दिया। तब त्रिदाद बोला—कि "मैं देरसे आया, इसमें नुकसान किसका हुआ? मैं तुमसे जरा भी ज्यादा समय नहीं मांगूंगा।" यह कहकर वह हॉलमें चला आया। अन्दर आकर उसने अपना चित्र काटना शुरू किया। हमें तो उस समय आश्चर्य हुआ जब कि उसने समयसे आधा घंटे पहले ही अपनी उत्तर पुस्तक सुपरवाइजरके हाथोंमें पकड़ा दी। वह वास्तवमें एक स्वयंप्रज्ञ विद्यार्थी था।"

"इन दिनों श्री बाळासाहेब पंत (प्रतिनिधि औन्धरियासत) यमईके एक कॉलेजमें पढ़ रहे थे। उन्हें भी बचपनसे ही चित्रकारीका शौक था। वे बार बार मुझे बुलाकर मेरे तरीकेका बड़ी बारीकाईसे निरीक्षण करते थे। मुझे अपने चित्रको प्रारंभसे लेकर अन्ततक उन्हींके सामने बैठकर पूर्ण करना पड़ता था। वे मुझे औन्ध भी बुलाते थे और मैं अपनी सारी छुट्टियां औन्धमें ही बिता देता था।"

"१८९७ की छुट्टियोंका मेरा सारा समय औन्धमें ही बीता। इन्हीं दिनों औन्धमें ही मुझे टाइफाइडने घर दबाया। ६२ दिनतक १०४-१०५ डिग्री बुखार हमेशा रहता था। पर हतने बुखारके बावजूर भी मुझे बेहोशी था कोई दूसरी ध्यया नहीं हुई। औंधमें पून महीनेके पूनमेके आसपासके दिनोंमें यमाई देवीकी पूजा अर्चा विशेष प्रकारसे होती है। सबेरे ४ मे लेकर ६ बजेतक यह पूजा अर्चा चलती रहती है। मेरी बीमारीके ६२ वें दिन श्रीमंत महाराज (श्री बाळासाहेबके पिता) देवीकी पूजा कर रहे थे। बापी पूजाके होते ही एक कटोरीमें देवीका तीर्थ भरकर उसे एक ब्राह्मणको देते हुए उन्होंने कहा कि "जाओ, वहाँ जो शरण बुखारसे तप रहता है, उसे जाकर यह दे दो।" सबेरे करीब ५ बजे यह तीर्थ लेकर ब्राह्मण मेरे पास आया और महाराजका संदेश देकर उसने वह तीर्थकी कटोरी मुझे पकड़ा दी। मैंने बड़ी धन्यतासे वह तीर्थ पी डाला।"

"यह तीर्थ दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और केलेका मिश्रण होता है। ६२ दिनके बुखारके बाद यह तीर्थ मुझे बहुत मीठा लगा। उसके माधुर्यके स्वादका स्मरण अब भी मुझे अच्छी तरह है। आश्चर्य हम बातका हुआ मुझे कि उसी दिन शामको ६ बजे मुझे बुरी तरह पसीना छूटा और बुखार एकदम उतर गया। तीर्थ लेनेके १२ घंटोंके अन्दर ही अन्दर यह चमत्कार हो गया। पर बुखार एकदम उतर जानेके कारण मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगी और पढ़े होने तथा चलने फिरनेमें मुझे १२ दिन लग गए।

इस विषयमें बाळासाहेब पंत प्रतिनिधिरूप चरित्रमें जो और अधिक जानकारी मिलती है, वह इस प्रकार है—

“ सोनबा (श्री पंडितजीका उपनाम) की तबीयत कमजोर थी। धीमूलके पर्वत-पर चढ़ना उनसे सहन नहीं होता था। हमारे साथ चलना भी उनकी शक्तिके बाहरकी बात थी। हम चलते थे, पर सोनबा उसे हमारी वीड कहते थे। वे बार बार कहते थे कि यह दौड़ मुझसे नहीं होगी। अशक्त प्रकृतिके होनेके कारण पटवर्धन कुटुम्बका अन्न उन्हें सहन नहीं हुआ, या ज्यादा हो गया कौन जाने ? सोनबा बीमार पड़ गए। राजजी शिवराम गोंधलेकर दवाखानाके डॉक्टर बहुत धरारा गए। वे डॉक्टर हमसे रोज आकर कहते थे कि सोनबा बहुत बीमार है, दवाईका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, पसीना आता नहीं, दोपहर ५-५½ डिग्री बुखार रहता है, सबेरे बहुत उतरा तो ३ डिग्री तक उतर जाता है, कुछ खाते नहीं, होश है नहीं। एक बेगाना मनुष्य हमारे यहां आकर बीमार पड़ गया, इस यातकी चिन्ता हमें और तात्यासाहब (पंत) को हमेशा लगी रहती थी। बीमारीके १०-१५ दिन बीत गए, तब हमने यह बात माताजीको बताई, इसके बाद उनसे तात्या पांगे (पटवर्धन) मिले अथवा किसी कामसे मेरे पिताजीके पास गए, तो सबसे पहले यही पूछते थे कि “अहो ! उस चित्रकारकी कैसी हालत है ?” एकदिन पटवर्धनने कहा— “महाराज ! सोनबा बेहान है, बहुत बुखार है।” इतनेमें ही महाराज (हमारे पिताजी) बोले, “कल सबेरे आरतीके समय तुम भाओ और श्री आई (महाराजकी पूज्य देवता) का तीर्थ सोनबाको ले जाकर पिलाओ। श्री जरूर कृपा करेंगी।” कथनानुसार दूसरे दिन तात्या पटवर्धन सबेरे चार बजे श्री यमाईकी आरतीके समय मन्दिर गए। पंचामृतका तीर्थ स्वयं महाराजने अपने हाथोंसे श्री यमाईके चरणोंमें रखा और उसे पटवर्धनके द्वारा लाए गए बर्तनमें देते हुए कहा कि इसे ले जाकर चित्रकारको पिला दो। तात्या पटवर्धनने तीर्थ ले जाकर सोनबाको पुकारा, सोनबाने प्रत्युत्तर दिया और पटवर्धनने वह तीर्थ सोनबाको पिला दिया। स्वस्थ हो जानेके बाद सोनबाने स्वयं कहा कि महाराजके द्वारा स्वयं अपने हाथोंसे दिए गए एकदम मधुर जगदम्बाका तीर्थ पीनेके साथ ही मुझमें चेतनताका संचार हुआ और मैं ठीक हो गया। श्री यमाईके प्रसादका और एक महापुरुषके हाथका यह गुण था, इसमें हमें कोई संदेह नहीं रहा।”

इसके आगे श्री पंडितजी लिखते हैं—

“औपम्ये बीमार पड़नेके एक महीने बाद मैं घम्बई आया। घम्बईमें इस बुखारका मुझपर फिर हमला हुआ और २६ दिनोंतक फिर मैं ज्वरसे पीड़ित रहा। उनमें अन्तिम छे दिनोंमें मैं बिल्कुल बेहोश रहा। डॉ. वेलणकरकी दवा चालू थी। वे रात-रातभर मेरे पास बैठे रहते थे। छे दिनके बाद होश आनेपर मैंने आँखें खोलीं। इस दौरानमें मुझे एक स्वप्न दीखा, वह दृश्य अब भी मेरे नजरोके सामने है।

“आकाशमें एकदम काले बादल घिरे हुए थे, उन बादलोंमें मुझे एक ऋषि दीखे, उनकी सफेद दाढ़ी घुटनोंतक लटक रही थी, उसी तरह लम्बे लंबे बाल पीठ

पर लहरा रहे थे। उस ऋषिने अपना वरद-हस्त मेरे सिर पर रखा और कहा—
“ हे पुत्र ! तू डर मत। तू मरेगा नहीं। अभी तुझे बहुतसे काम करने हैं। ”
इतने शब्द मैंने स्पष्ट सुने और मैं जग गया। उस दिनसे मुझे आराम आने लगा
और १०-१२ दिनोंमें मैं स्वस्थ हो गया। ”

“ सन् १९०० में मुझे बम्बईके आर्ट्स स्कूलमें शिक्षणकी नौकरी मिल गई। पर
मैंने वह ६ महीनोंमें छोड़ दी। और निजाम हैदराबाद जाकर वहाँ चित्रकारीका काम
शुरू करनेका निश्चय किया। ”

अपना व्यवसाय और ध्येयके रूपमें श्रीपादने अभ्यास और व्यवसाय किया।
उन्होंने जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट्समें पहला क्रमांक तो प्राप्त किया ही किया, साथ ही
अन्तिम परीक्षामें चांदीका पदक भी प्राप्त किया। उनके कुछ स्केचेज प्रिंसिपल
ग्रिफिथको इतने अच्छे लगे कि उन्होंने उन चित्रोंको ५०-५० रु. में खरीद लिए।
चित्र कलाके साथ ही साथ फोटोग्राफी, एन्टार्निमेंट आदि कलायें भी श्रीपादरावने
प्राप्त कीं और प्रतिमाय खालीय रर्योंकी प्राप्ति उन्हें होने लग गई। उसके कारण
उनके सभी अध्यापक उनकी प्रशंसा करते थे। आर्ट्स स्कूलमें होनेवाली अपनी
शिक्षाके बारेमें सातबलेकरजी लिखते हैं—

“ हम पोर्ट्रेट पेंटिंग, पुराने चित्र और मॉडल्सके चित्रणका अभ्यास करते थे।
संयोगाकरण (Composition) जैसा दूसरा कठिन विषय नहीं है। प्रत्येक शनि-
वारको हमारी समयांक अन्दर काम करनेको कड़ास लगती थी। एक ही बैठकमें चित्र
पूरा करना होता था और उस कमौटीपर हमारा प्रगति का निश्चय किया जाता था। ”

अपने शिक्षासु पुत्रवधू मी. कुसुमबाई (माधवराव) सातबलेकरको पंडितजी
द्वारा दिए गए और बॉम्बे आर्ट सोसायटीके “ आर्ट्स जर्नल ” (जूलाई १९१९) में
प्रकाशित हुए हुए इन्टरव्यूमें पंडितजीने अपने अध्यापकोंके बारेमें इस प्रकार ज्ञान-
कारी दी है। वे कहते हैं—

“ जे. जे. स्कूलमें मैं शिक्षकके रूपमें नियुक्त हो गया और प्रतिमास पचास
रुपये मुझे वेतन मिलता था। उस समयका जीवन ही बिल्कुल निराशा था। उस
समयका जीवन बिल्कुल सीधा सादा और सरल था। पर हाथमें आए हुए कामको
हम प्राणपणसे पूरा करते थे, उस वक्त हमें और किसी दूसरे की चिन्ता नहीं रहती
थी। दो बार मेयो मैडल जीनेके कारण ही मेरी नियुक्ति उस स्कूलमें हुई थी।
जब मैंने छोड़कर जानेकी बात अपने प्रिंसिपलको बनाई, तब मि. प्रीनरुडको बहुत
पुरा लगा। उन्हें मेरा काम पसंद था, पर मैंने हैदराबाद जाकर चित्रकारके रूपमें
अपने जीवनकी शुरुआत करनेका निश्चय कर लिया था। उन दिनों चित्रकारोंकी
परिस्थिति क्रमशः सुधरती जा रही थी। एंरे पोर्ट्रेट की कीमत १००० रु. करीब
लगती थी। ” चित्रकारोंके क्षेत्रमें उनकी नियुक्ता और ज्ञान मगरबता और कमा-

नेकी कार्यक्षमता स्वयं पंडितजीको, उनके रिश्तेदारों और मित्रोंको ज्ञात हो गई थी। चित्रकला सीखनेतक वे बत्तीसवें वर्षको पार कर गए थे। चित्रकला सीखनेमें जितना समय उन्हें लगा; उतना समय वेदज्ञान सीखनेमें भी नहीं लगा। इस बारेमें श्री पंडितजी स्वयं लिखते हैं—

“महाभाष्यतक संस्कृतका अध्ययन घरहीमें हो गया था। इसी कारण मैं संस्कृतमें बोल सकता था। मेरे बम्बई जानेके ३-४ वर्ष बाद वहां एक योगी आया, और एक धियेटरमें अपने खेलोंका उसने प्रदर्शन किया। उसने एक विशापन छपवाया कि— “मैं योगवल्डसे मुखसे कपडा निगल कर उसे गुदाद्वारसे निकालकर दिखा सकता हूँ।” उसके इस विशापनको पढ़ते ही मैं बम्बईमें योगपर मिलनेवाली सभी पुस्तकें खरीद लाया, उनका गहरा अध्ययन किया और मैंने उसे आह्वान दिया कि वह मेरे द्वारा दिए कपडेको मुंहसे निगलकर गुदाद्वारसे निकालकर दिखावाये। पर इस प्रकार करना संभव नहीं था। धियेटरमें उस योगीके योगसाधनोंका प्रदर्शन होना था। धियेटरमें बहुत भीड़ थी। योगपुस्तकोंमें यद्यपि “धौति” प्रयोगका वर्णन तो मिला, पर कपडा मुंहसे निगलकर गुदाद्वारसे निकालनेका वर्णन कहीं नहीं मिला। इस कारण योगी कुछ भी न कर सका, और इस प्रकार वहाँ मेरी विजय हुई। मेरा पक्ष सच्चा निकला और उसका झूठा। उस आह्वानके कारण संस्कृतसं विद्वान्के रूपमें बम्बईमें मैं परिचित हो गया। और थेंचेंवेनमें सीखे हुए संस्कृतके अध्ययनकी तरफ मेरा ध्यान फिर आकर्षित हुआ। इस कारण वेद, उपनिषद् और गीता आदि ग्रंथोंका वाचन और मनन करना फिरसे शुरु कर दिया। उस आह्वानके दिनसे ही योगासनादि करनेमें मेरी रुचि उत्पन्न हो गई और मैं आसन और प्राणायाम आदि करने लगा। इससे, मेरा स्वास्थ्य सुधरता गया। २५ वें वर्ष मेरा वजन ८७ पाँड था, पर इन आसनोंके प्रयोगसे ३० वें वर्ष में ११० पाँडका हो गया।”

हैदराबादमें

अपने निश्चयके अनुसार १९०९ में सातवलेकर हैदराबाद आ गए और वहाँ उन्होंने अपना एक स्टूडियो खोल लिया। वैसे भी मिलने लग गए। इस चित्र कलाके कारण हैदराबादका सर्वेसर्वा निजाम भी पं. सातवलेकरका भक्त बन गया। बम्बई, पूना, मद्रास और शिमलेमें हुई हुई चित्रप्रदर्शनियोंके कारण पं. सातवले करजीके वास्तविक चित्रण, सौन्दर्य और कुतन्त्रताको प्रशंसा फैलती गई, जो फैलती-फैलती निजामके कानोसे भी जा टकराई। जब निजामने स्टूडियोसे निकल-नेवाले पंडितजीके कामोंको देखा, तो उसे पंडितजीकी प्रशंसाकी सत्यताका निश्चय हो गया।

पर इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं थी, क्योंकि उस तरहका यश श्रीपाद सातव-लेकरने बम्बईमें रहते हुए ही कमा लिया था। बम्बईमें रहते हुए पंडितजीने जलरंगों (Water Colour) से अनेक पेसे दृश्य और पोर्ट्रेट्स तैयार किए थे, जो बहुत आकर्षक थे। श्री लक्ष्मणराव किलोस्करक साथ आए हुए एक अमेरिकन माइकिल कम्पनीके प्रतिनिधिने उन चित्रोंको देखते ही खरीद लिया था, और इस प्रकार श्रीपादरावकी कीर्ति अमेरिकानक पहुंचा दी थी। इस कारण बीमवेँ दातकमें भारत भरमें सबसे बड़ी रियासत हैदराबादमें उनकी कला और व्यवसायमें भरपूर पृष्ठि हो सकेगी, इस विश्वासके साथ श्रीपादने हैदराबादको अपनी कर्मभूमि बनाया। उन्होंने श्री देऊमकरक साथ हैदराबादमें अपना व्यवसाय शुरू किया।

धन्येष्टी दृष्टिसे सातवलेकरजीको यह गहर महारूपण प्रतीत हुआ। एक मुस्लिम रियासतमें जिनका नज़ाकत और मिजाजखोशी होनी चाहिए थी, उतनी हैदराबादमें थी। सुन हो जानेपर बग़ीज देनेक रूपमें अपना श्रीमन्तपना दिखानेमें भी वहाने

लोग कभी चूकते नहीं थे। पर पंडित सातवलेकरको इनमेंसे किसी भी चीजकी गरज नहीं थी। उन्हें तो ऐसे लोगोंकी जरूरत थी जो उनका कलाको देखकर मुले दिलमें सराह सकें। उन्हें व्यक्ति-स्थानप्रयुक्त आवश्यकता थी। वे ऐसा यातावरण चाहते थे, जिसमें रहकर वे जो चाहे कर सकते और किसी प्रकारकी रुकावट उनके रास्तेमें न आती। उन्हें अपना आजीविकाके लिए स्वाभिमान खोना पसन्द नहीं था। इसप्रकार वे स्वावलम्बनके द्वारा स्वाभिमान पूर्वक आजीविका कमानेवालोंमेंसे थे। हैदराबादकी रियासत भारतमें सबसे बड़ी थी। उस रियासतका क्षेत्रफल ८२३१३ वर्गमील और जनसंख्या ७३९८९७२३ के करीब थी। यह रियासत दक्षिण पठारका केन्द्र थी। समुद्रकी सतहसे ११५० को ऊँचाईपर स्थित इस रियासतके भूगर्भ-शास्त्रकी दृष्टिसे और मानववंशशास्त्रकी दृष्टिसे दो भाग हैं। पश्चिमोत्तर भागमें काशी मिट्टी होनेके कारण कपासकी पैदावार होती है। इसमें मराठी और कन्नड ये दो भाषायें थीं। दूसरा भाग दक्षिणपूर्ववाला है, इस भागमें चावलकी पैदावार बहुत है। लोगोंकी मुख्य भाषा तेलुगु है। बालाघाट, सय्याद्रि और क्रांठिकलकी गुफायें इस रियासतके मुख्य आकर्षण हैं। इस रियासतमें गोदावरी और कृष्णा ये दो मुख्य नदियाँ हैं और उनमें मिलनेवाली तुंगभद्रा, पूर्णा, वनगंगा, मांजरा और भीमा ये नदियाँ भी बड़ी ही हैं। इस रियासतका औरंगाबादका जिला बहुत सुन्दर है। उसी जिलेमें भजन्ता और एलोराकी गुफायें हैं और वनस्पतियाँ भी बहुत हैं। हैदराबादकी खनिजसम्पत्ति मुख्यतः सोना, कोयला और हीरे हैं। हैदराबादका शहर कृष्णाकी सहायक नदी मुसाके दायें किनारेपर बसा हुआ है। भारतमें यह शहर चौथे नम्बरपर है। मुहम्मद क़ली नामक पाचवें कुतुबशाही राजाने सन् १५८९ में इसकी स्थापना की थी। इसका पहलेका नाम आग्यनगर था। १६८७ में यह मुगलोंके अधिकारमें चला गया। इसके बाद निजामने इसीको अपनी राजधानी बना ली। इस शहरके इमारतोंमें “चार मीनार” दर्शनीय है। इसके अलावा दार-उमशिका, गोशामहल, ज्ञानमस्जिद और मक्कामस्जिद भी देखने योग्य हैं। करीब करीब इन सभी इमारतोंको सुलतान मुहम्मद क़ली कुतुबशाहने ही बनवाया है। नदी इमारतोंमें निजामका महल देखने योग्य है। हुसेनसागर और मीरआलम सागर ये दो वृद्धत्काय तालाब भी देखने योग्य हैं। इस प्रकारके सौन्दर्यसम्पन्न शहरमें रहनेके कारण सातवलेकरजीकी कला यदि निरंतरती चली गई, तो इसमें आश्चर्य किस बात का ?

हैदराबादमें चित्रकलाका व्यवसाय शुरू करनेके बाद पंडितजीका परिचय निजाम, अनेक नवाब तथा अनेक कार्यकर्ता नेताओंसे हुआ। इस कारण पंडितजी अनेक सार्वजनिक संस्थाओंमें भी आने जाने लगे। अवसरके क्षण पंडितजी वेद स्वाध्यायमें लगाते थे। केशवराव कोरेटकरके कारण पंडितजी आर्यसमाजके सम्पर्कमें आए। वैदिकधर्मके पुनरुद्धारकी दृष्टि से महर्षि दयानन्द द्वारा संस्थापित आर्यसमाजकी हैदराबाद शाखामें वेद और दूसरे संस्कृत ग्रंथ पं. सातवलेकरजीको अनायास मिल

गए। वहाँ हिन्दी और अंग्रेजीमें वेदविषयक चर्चाएँ होती थीं। इसप्रकार पंडितजी भी आर्यसमाजके सदस्य हो गए। समय समयपर वे आर्यसंस्कृतिपर व्याख्यान भी देने लगे। महर्षि दयानन्द कृत "सत्यार्थप्रकाश" और 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' इन ग्रंथोंका पंडितजीने मराठीमें अनुवाद भी किया। उन ग्रंथोंके मराठी अनुवादको देखकर बहोदाके महाराज सय्याजीराव गायकवाड बहुत खुश हुए। इस कारण आर्यसमाजमें पंडितजीकी प्रतिष्ठा बढ़ गई।

आर्यसमाजके संस्थापक महर्षि दयानन्दका जन्म गुजरातके टंकारा ग्राममें हुआ था। वेदोंका पुनरुद्धार इस समाजका मुख्य उद्देश्य है। महर्षि दयानन्द द्वारा लिखित "सत्यार्थ प्रकाश" को आर्यसमाजी प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। वेदोंका पुनरुद्धार करके धार्मिक, याज्ञिक तथा शैक्षणिक पद्धतियोंको भारतमें प्रचलित करना ही स्वामी दयानन्द सरस्वती और उनके द्वारा संस्थापित आर्यसमाजका मुख्य लक्ष्य था। स्वामीजीने वेदों पर आप्य भी किए। आर्यसमाज भूतपूर्वजके सिद्धान्तको मान्यता नहीं देता। वह जातिभेद या स्पर्धास्पृश्यताको नहीं मानता। वह शुद्धिके द्वारा परधर्मावलम्बियोंको भी आर्य बनानेका पोषक है। वह गोरक्षण, अनायाधम, बाल-विवाहनिषेध, आदि सामाजिक उरुपरके सिद्धान्तोंका सत्त्वा समर्थक रहा है। आर्यसमाजके बारेमें श्री पंडितजीके "मेरे और आर्यसमाजके सिद्धान्त" शीर्षकके अन्तर्गत श्री पंडितजीके विचार भी दृश्य हैं। वे लिखते हैं—

"सन् १९०१ से लेकर १९१८ तक आर्यसमाजके अन्दर रहकर मैंने कार्य किया, उसी प्रकार १९०२ से १९०७ तक मैंने थियोसॉफिकल सोसायटीका भी कार्य किया। हैदराबादमें रहते हुए मैं इन दोनों संस्थाओंमें कार्य करता था।"

"थियोसॉफिकल सोसायटीके कुछ निश्चित सिद्धान्त नहीं हैं। वह तो धर्मग्रंथों पर विचार करनेवाली एक संस्था है। अतः कोई भी मनुष्य, किसी भी सिद्धान्तका मानने वाला हो, इस संस्थाका सदस्य बन सकता है। इसलिये थियोसॉफिकल सोसायटीका वातावरण मुझे बहुत उदार और विशाल प्रतीत हुआ। इस संस्थाके स्पर्दीकरणकी पद्धतिसे मैं अनेक धर्मग्रंथोंके बचनोंका समधान कर सका।"

"पर आर्यसमाजके सिद्धान्त और नियम निश्चित रहते हैं। उन सिद्धान्तों और नियमोंके बाहर कोई जा नहीं सकता। स्वतंत्र विचारों एवं स्वतंत्र रीतिसे खोज करनेकी इस समाजमें सुविधा नहीं है। मैंने वेद, उपनिषद्, गीता आदि ग्रंथों पर स्वतंत्ररीतिसे विचार किया है, इसलिये मेरे विचार भी कई बार आर्यसमाजी सिद्धान्तोंमें टकरा जाते थे। आर्यसमाजी अपने सिद्धान्तोंके प्रति घटे कट्टर होते हैं, इन्हीं कारणोंसे वे मुझे आर्यसमाजी नहीं मानते थे। इन मतभेदोंके बावजूद भी मैं आर्यसमाजमें रहा, इसका कारण यह था कि उस समय हैदराबादमें मेरे जैसा वैज्ञानिक कोई दूसरा नहीं था।"

“ लाहौर जाने पर भी मेरे और आर्यसमाजके बीचमें मतभेद बने ही रहे। इसी कारण कट्टर आर्यसमाजियोंमें मेरी गिनती कभी न हो सकी। तथापि मेरे वेदज्ञानके कारण मेरी प्रतिष्ठा आर्यसमाजमें बढ़ती गई और मेरी प्रतिष्ठामें मेरा मतभेद कुछ धक्का नहीं पहुंचा सका। ”

“ अपने और आर्यसमाजके बीच मतभेदोंको स्पष्ट करनेके लिए मैं यहाँ अपने और आर्यसमाजी मतोंका संक्षिप्त दिग्दर्शन कराना चाहता हूँ।

१ एकत्व, द्वैत व त्रैत— भारतमें अद्वैत और द्वैतके रूपमें दो तरहके वाद प्रचलित हैं। आर्यसमाजका सिद्धान्त त्रैतवादका है। वेदमें—

तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः । (ईश. ७)

एकं सत् विष्णु बहुधा यदन्ति । (क. १।१६।४।५६)

‘जो एक सत् तत्त्वको सर्वत्र देखता है, उसे न कोई मोह होता है, न शोक होता है। वह सत्तत्त्व एक है, फिर भी उसे ज्ञानीजन अग्नि, वायु, इन्द्र आदि अनेक नामोंसे पुकारते हैं।’ इस प्रकार एक ही सत्तत्त्वका वर्णन है। यह एक ही वस्तु अग्नि, वायु आदिके रूपमें हमें दिखाई देती है। ऐसे अनेक वचनोंसे वेदोंमें एकरत्नका सिद्धान्त प्रतिपादित है, ऐसा मेरा विचार है। क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम ये उसी एक सत्त्वस्तुके तीन रूप हैं। जैसे शक्कर डली फूटनेके कारण ‘क्षर’, पर फूटने पर भी उसकी मधुरता नष्ट न होनेके कारण ‘अक्षर’ रूप दोनों भाव एक ही स्थानपर दीखते हैं, इस कारण यह शक्करकी डली ‘पुरुषोत्तम’ है। इस पर विशेष विवेचन मैंने अपनी ‘गीता-पुरुषार्थबोधिनी’ में अनेक स्थलोंपर किया है। इस प्रकार वेदोंके ‘एकरत्न’ के सिद्धान्तमें त्रैत है, द्वैत है और अद्वैत भी है। पर इस दृष्टिकोणको अपनानेके लिए आर्यसमाजी पण्डित तैय्यार नहीं होते। उनका कहना है कि ‘ईश्वर, जीव और प्रकृति’ के रूपमें तीन सनातन पदार्थ पृथक् पृथक् हैं।

त्रयं यदा चिन्दते ब्रह्ममेतत् । (श्वे. उ.)

‘प्रकृति, जीव और ईश्वर’ ये तीनों पदार्थ जिस तत्त्वमें आकर एक हो जाते हैं, उस तत्त्वको ब्रह्म कहते हैं। यह उपनिषद्का कथन है। उसी प्रकार—

सर्वं खलु इदं ब्रह्म । (छां. उप.)

अयं आत्मा ब्रह्म । (माण्डूक्य. उप.)

“यह सब अर्थात् प्रकृति-जीव-ईश्वर सभी ब्रह्म ही है। यह आत्मा भी ब्रह्म है।’ ये उपनिषद्के वचन भी आर्यसमाजियोंको मान्य नहीं। पर मैं यह सब मानता हूँ मेरे और आर्यसमाजके मतमें यह भेद है। आर्यसमाजका पहला नियम इस प्रकार है— “सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्यासे जाने जाते हैं, उन सबका आदिमूल परमेश्वर है।” इस नियममें भी विद्या और सगी जानने योग्य पदार्थोंका

भादि मूल एक ही परमेश्वर है, इस प्रकार एक ही तत्त्वका प्रतिपादन किया है। पर इसका अर्थ भी आर्यसमाजी कुछ विचित्र ही करते हैं। ”

“२ श्राद्ध—आर्यसमाज मृतकोंके श्राद्धके सिद्धान्तको नहीं मानता। पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अथर्ववेदके १८ वें काण्डमें श्राद्ध करनेका विधान है। ‘यम और पितर’ नामक पुस्तकमें मैंने अपना मत दिया है। उसका खण्डन करनेके लिए स्वतंत्र पुस्तक लिखकर ‘सार्वदेशिक-आर्य-प्रतिनिधि सभा दिही’ ने हजार रुपये खर्च करके उसे प्रकाशित किया। पर वह खण्डन सयुक्तिक है, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता। ”

‘ऐसे अनेक मतभेद हैं। इतना होनेपर भी मैं आर्यसमाजको हिन्दुओंके लिए अत्यन्त उपाकारक संस्था मानता हूँ। आर्यसमाजके सिद्धान्तोंमें थोड़ासा परिवर्तन होकर उस संस्थाका प्रचार यदि भारतभरमें हो, तो सारी हिन्दु जाति बलवान् हो सकती है इसमें कोई शंका नहीं है। आजके युगमें यदि दयानन्द सरस्वती बहुत बड़े महापुरुष हो गए हैं। उन्होंने हिन्दुसमाजके सारे दोषोंको खोज निकाला और उन्हें दूर करके इस समाजको बलवान् करनेके लिए मार्ग दिखाया। यह महर्षिका हिन्दुसमाजपर बहुत बड़ा उपकार है। ”

पं. सातवलेकर जिस प्रकार आर्यसमाजके लग्नगण्योंमें गिने जाते थे, उसी प्रकार एक दूसरी संस्था, और भी थी, जिसमें वे सोत्साह भाग लेते थे। वह संस्था थी हैदराबादमें धियोर्सॉफिकल सोसायटीकी शाखा। ‘माझे रामायण’ के लेखक दत्तो अप्पाजी तुलजापुरकर लोकमान्य तिलकके परम भक्त थे। उनका सम्बन्ध धियोर्सॉफिकल सोसायटीके साथ था, और उनके साथ रहनेके कारण पंडितजी भी इस संस्थामें जाने जाने लगे। योगविद्यामें निपुण होनेके कारण पंडितजी धियोर्सॉफिकल सोसायटीमें सलाहगारके रूपमें नियुक्त हो गए। तथापि तुलजापुरकर या पंडितजीने स्वयं को कभी धियोर्सॉफिस्ट नहीं माना।

धियोर्सॉफिको बिना किसी कारणके ही एक अर्वाचीन धर्मपंथ माना जाता है। यूनानी भाषामें इस शब्दका अर्थ आप्यारमैवाद या आप्यारमज्ञान होता है। भीनार-पर चढ़कर मनुष्य जिस प्रकार चारों तरफके दृश्य देख सकता है उसी प्रकार धियोर्सॉफिका ज्ञाता सभी विषयोंको हस्तामलकबन् देव सकता है। धियोर्सॉफिका कहना है कि अदृश्य सृष्टिका अन्तर्लोक या निरीक्षण करके जो अदृश्य सृष्टिशास्त्रका निर्माण होता है, वही वास्तवमें धर्म है। इस संसारमें जितने भी धर्म हैं, उन सबका मूलमूल सिद्धान्त एक ही है। धियोर्सॉफिके दो महत्त्वपूर्ण और मूलमूल सिद्धान्त इस प्रकार हैं—सृष्टिके सब तरहके व्यवहार और परिवर्तनके पीछे एक मुबुद और प्रभावशाली योजना है और सारी सृष्टि उसी योजनाके अनुसार आगे बढ़ रही है और जो श्रीकृष्ण भादि अतिमानव जीवनमुक्त हो गए हैं, उनका शिष्य बनकर मनुष्य आज भी अपना बदार कर सकता है।

थियोसॉफिकल सोसायटीकी स्थापना १८७५ ई. में एच. पी. ब्लैवट्स्की और कर्नल सॉलकॉटने की थी। संसारके सभी समय और सुसंस्कृत देशोंमें इस संस्थाकी शाखाएँ हैं। विश्वमनुष्यकी भावनाका प्रसार करना, तत्त्वज्ञान और शास्त्रोंका तुलनात्मक अध्ययन करना, सृष्टि और मानवीय रहस्योंका संशोधन करना ये तीन मुख्य उद्देश्य इस संस्थाके हैं।

इसप्रकार आर्यसमाज और थियोसॉफिकल सोसायटी इन दोनों संस्थानोंमें पंढितजीकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई। इस विषयमें श्री पंडितजी स्वयं लिखते हैं—

“ अपनी निश्चित योजनाके अनुसार १९०१ के प्रारम्भमें हैदराबाद जाकर मैंने अपने चित्रकारीका व्यवसाय शुरू किया। पर वह वर्ष हैदराबादके लिए अच्छा नहीं था। अंग्रेज रेजिडेंटसे मिल मिलकर कुछ हिन्दु मुसलमान अमीर उमरावोंने निजामको राजगद्दीसे उतारनेका पद्यन्त्र रचा था। वे उसके छोटे छोटकेको गद्दीपर बिठलाना चाहते थे। छोटे कर्जनके पास इस प्रकारकी एक दरखवास्त भी इन अमीर उमरावोंने भेजी थी। लॉर्ड कर्जन निजामसे बन्दाब प्रान्त लेना चाहता था, इसलिए निजामको खुश करनेकी दृष्टिसे उसने वह अरजी निजामको दिखा दी। यह देखते ही निजामने चक्र चलाकर उन सभी पद्यन्त्रकारियोंको पकड़ लिया और अपने रियासतसे निर्वासित कर दिया, इसका प्रभाव मेरे घन्घेपर भी पड़ा। इन अमीर उमरावोंसे मुझे जो चित्रकारीका काम मिलता था, वह सब बंद हो गया। सब वातावरण अस्थिर हो गया। ”

“ यहाँ आनेके बाद मैंने छोटे छोटे छात्रमियोंकी सम्मतिसे एक व्यायामशाला, एक लड़के छड़कियोंका स्कूल और एक व्याख्यान मण्डल स्थापित किया। श्री केशवराव कोरटकर वकील और वामनराव नाईककी मुझे काफी मदद मिली। ”

“ हमारे पास ऐसे सहायक थे, जो कहनेके साथ ही दस्त-दस्त हजार रुपये तक लाकर देते थे। (यादमें १९०९ सन्के दिसम्बरमें हुए हुए) जैक्सन हत्याके मुकदमेके अनन्त कानूरी और (१९५५) में पूना सवारगेटके पास रहनेवाले सन्त स्वामी शिवानन्द हमारे ही अच्छाडेमें ठहराए हुए थे। ”

“ हमारी व्यायामशालामें हैदराबाद, बंगाल, मध्यप्रान्त आदि प्रान्तोंसे कान्ति-कारी आकर आश्रय लेते थे। ‘ युगान्तर ’ संगठनके सदस्य निर्भीक होकर हैदराबादमें रहते थे। एकवार तो १२०० कान्तिकारी हैदराबादमें आकर इकट्ठे हो गए थे। उस समय हैदराबादमें एक रुपयेमें ३२ सेर चावल मिलते थे, इसीलिए वहाँके लोग सम्पन्न थे। इसी सस्ताईके कारण हैदराबादमें लोग भाग भागकर आते थे। ”

“ खास हैदराबादमें ही नवजवानोंका संघटन बहुत उत्तम था। विवेकवर्धिनीके अच्छाडेमें ३००-३५० जवान रोब खेलने आते थे। कुछ तरुण गोलाबारूद बनानेमें भी सिद्धहस्त थे। कुछ भी काम करना होता तो एक ही प्रकार पर सौ सवासी तरुण झट इकट्ठे हो जाते थे। ”

“इसप्रकार यह विवेकवर्धिनी संस्था मानों देशभक्तोंका एक अतिथिगृह ही था। कालप्रवाहके अनुसार यह बढ़ते बढ़ते आज एक बड़ा कॉलेज बन गया है। आगे जाकर मेरे तीसरे भाई डॉ. सीतारामपंत इस कॉलेजके प्रिंसिपल और संचालक सूत्रधार हो गए।”

“व्याख्यानमंडलका काम जोरसे चालू था। मैंने हैदराबाद और निजामराज्यके बड़े बड़े गांवोंमें स्वदेशभक्ति परक व्याख्यानोंकी एक श्रृंखलासी शुरू कर दी। डॉ. अधोरनाथ चट्टोपाध्याय (भारत कोकिला श्रीमती मरोजिनी नायडूके पिता) मेरी सभाओंके अध्यक्ष होते थे। मैं व्याख्याता होता था। और सभा बुलाना तथा अन्य कार्योंकी योजना करना आदि सभी कार्योंकी जिम्मेदारी केशवराव वकीलपर थी। श्री दत्तो अप्पाजी तुळजापुरकर वकील भी इन कामोंमें हिस्सा लेते थे।”

हैदराबाद जानेसे पहले पं. सातवलेकरजीने वैदिक ऋचाओंके अर्थसे युक्त एक लेख लोकमान्य तिलकके पास भेजा था। लोकमान्यने अपने पत्र “केसरी” के सम्पादकीयमें उसका संभावित किया था, इससे पंडितजीमें आरम्भिक आस्था पैदा हुई। इसके साथ ही लोकमान्यके राजनैतिक क्रांति विषयक स्वावलम्बी और स्वाभिमानी रुखका भी पंडितजी पर बहुत प्रभाव पड़ा। इसीने पंडितजीको तिलकका अनुयायी बना दिया। हैदराबादमें पंडितजीको जो स्नेही और सहकारी मिले, वे भी लोकमान्यके अनुयायी होनेके कारण पंडितजी उनके साथ समरस हो गए। विक्टोरिया महारानीके राज्यारोहणका हीरक महोत्सव १८९७ सन्में प्लेग और अकालसे पीड़ित भारतीय प्रजापर नजरबंदी लगे जानेके कारण भारतीय प्रजा चिढ़ी हुई पैठी थी। इसके अलावा प्लेगकी रोकथाम करनेके नामपर पूनामें रैंडसाइमने जो मनमाना किया, उसका प्रत्यक्ष कारणके लिए राज्याभिषेकके हीरक महोत्सवके दिन ही पूनामें चाफेकर बन्धुओंने पूनाके कलेक्टर रैंडको स्वर्ग भेज दिया। इन चाफेकर बन्धुओंमेंसे बालकृष्ण चाफेकर हैदराबाद जाकर अण्डरप्राइज हो गए थे, उस समय हैदराबादमें उनकी दूसरे लोकमान्यके कथनानुसार केशवराव कोरटकर ही करते थे। हैदराबाद पहुंचनेपर यह बात पंडितजीके कानोंसे भी जा टकराई। चाफेकर बन्धु जैसे अनाचारियोंको केसरीके लेखोंके कारण उतेजना मिलती है, यह आरोप लगाकर १८९७ सन्में अंग्रेजोंने लोकमान्यपर राजद्रोहका मुकदमा चालू किया। वेदव्यासकी तिलकके प्रति आदरयुक्त सहानुभूति रखनेवाले प्रो. मेक्समूलरसाहबकी स्वयंप्रेरित मध्यस्थीके कारण तिलकको हुई हुई सजामें छै महीने कम कर दिए गए थे, पर उसके साथ यह शर्त लगा दी गई थी कि यदि तिलक फिर राजद्रोह करेंगे, तो यह छै महीने की सजा उन्हें फिर भोगनी पड़ेगी। सजा भोगकर तिलकने फिर जो क्रांतिकार प्रारंभ किया, वह और ज्यादा उत्तेजक साबित हुई। १९ वीं शताब्दी के अन्तमें प्रारंभ हुई योगरयुद्धमें “शत्रुओंके छलकपटकी लड़ाई” नामसे प्रकाशित होनेवाली वृष्णाजीपंत खाडिलकरकी लेखमाला तत्कालीन मनोको बहुत प्रभावित कर

रही थी। योरोपीय राष्ट्रोंमेंसे रूस जैसे महान् राष्ट्रको जापान जैसा छोटा देश बड़ा कड़ा मुकामला दे रहा था। इससे भारतीय तरुणोंके रोंगटे खड़े हो जाते थे। इसी समय तिलकने स्वराज्यकी चतुःसूत्री कल्पना लोगोंके सामने रखी।

डॉ. पट्टाभिसीतारमय्याने एक जगह लिखा है कि लोकमान्य लोगोंके सामने आधा ही चोड़ते थे और बाकीका आधा भाग जनता अपने आप समझ जाती थी। स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षण यह चतुःसूत्री योजना थी। जो लोकमान्यने लोगोंके सामने रखी। उसमें परकीय सत्ता और पारस्यके प्रतिकारका उपाय तरुणोंने समझ लिया। हैदराबादमें भी पं. सातवलेकरजी और डॉ. मधोराबा चट्टोपाध्यायने स्वदेशीका प्रचार करना शुरु किया। पंडितजी लिखते हैं—

“हमारे स्वदेशी माछकी क्रांति इतनी प्रभावोत्पादक थी, कि हुजूर रामचंद्ररावके सुपुत्र जेरीकी मूल्यवान् टोपियोंको फेंककर चार चार आनेकी सादी टोपियां पहनने लगे।”

“ग्याख्यानोंकी यह शृंखला १९०४ से १९०६ तक चलती रही। पर रेजिडेंट इन ग्याख्यानोंसे बिगड़ गया और निजामसे कहकर डॉ. चट्टोपाध्याय, केशवराव वकील, मुंसे और तुळजापुरकर इन चारोंको हद्दपार करानेका पङ्क्यंत्र रचा। हममेंसे किसीपर भी निजाम सरकारका क्रोध नहीं था। पर रेजिडेंटके आगे उमका कुछ भी नहीं चलता था। आखिरकार १९०५ सन्में एक रात निजाम सरकारके रीडर हुजूर रामचंद्रराव मेरे पास आए और बोले कि—“निजामने आपको एक सन्देश देनेके लिए कहा है, वह यह कि आप यहां रहें और बिगड़ारीसे धनार्जन करें। पर आप जो स्वदेशी विषयक ग्याख्यान देते हैं, वह रेजिडेंटको बिल्कुल पसन्द नहीं है। अतः उसका बण्डा हमेशा हमारे पीछे लगा रहता है, वह कहता है कि पं. सातवलेकरको निर्वासित कर दो। यदि आने अपना ग्याख्यान देना जारी ही रखा, तो पसन्द न होते हुए भी हमें आपको निर्वासित करना पड़ेगा। अतः यदि आप ग्याख्यान देना बंद कर दें, तो बहुत उत्तम होगा।”

“यह सन्देश निजामने मेरे पास बिल्कुल व्यक्तिगत रूपसे भिजवाया था। उसपर मैंने उत्तर दिया कि—“हम तो स्वदेशपर ग्याख्यान देते हैं। निजामकी प्रजाओंकी इसके कारण व्यापारवृद्धि होती है। इन ग्याख्यानोंको देनेसे प्रजाका हित होता है, इसलिए हम देंगे ही। सरकारको जो करना हो, वह कर ले।”

“इस उत्तरको भेजनेके बाद हमें यह पूरी तरह निश्चय हो गया कि हम चारोंको हद्दपार होना ही पड़ेगा। हम चारोंमें इस बारेमें बातचीत हुई। उसमें यह निश्चय हुआ कि निजामकी आज्ञा होनेसे पहले ही मैं हैदराबाद छोड़ दूं। मेरे यहांसे चले जाने पर बाकी तीनोंपर यह आपत्त नहीं आएगी। उस निर्णयके अनुसार मैंने १९०७ में हैदराबाद छोड़ दिया। श्री तुळजापुरकर बम्बईमें आकर वकालत करने लगे। इस

कारण बाकीके दो हैदराबादमें रह सके। मेरे हैदराबाद छोड़ देनेके कारण हृदयपारीकी आत्मा नहीं निकाली गई।

“भृगुपत्रिका” (जन्मपत्रिका) बनानेवाला उत्तर प्रदेशका एक पंडित उन दिनों हैदराबाद आया हुआ था। उसे २० रु. देकर श्री बालासाहेब पंत प्रतिनिधिकी और मेरी जन्मपत्रिका बनवाई गई। उसमें लिखा हुआ था कि श्री बालासाहेब यद्यपि द्वितीय पुत्र हैं, तथापि उनकी आयुके ४१ वें वर्षमें उन्हें राजगद्दी अवश्य मिलेगी। वह राजगद्दी उन्हें ४३ वें वर्षमें मिली। मेरी पत्रिकामें हर दस वर्षके बाद स्थान त्याग और कारावास लिखा था। उसी प्रकार मेरे जीवनकी घटनायें घटती भी गईं। कुछ ठिकानोंके समयमें १-२ वर्षोंका अन्तर अवश्य पड़ा।”

“हैदराबाद राज्य क्रान्तिकारकोंके लिए बिल्कुल सुविधा उनक राज्य था। क्रान्तिकारी भाकर वहां जितने चाहे, उतने दिन रहने थे, हथियार इकट्ठा करते थे, परेड करते थे, नये-नये पदार्थ रचते थे और मनचाहे प्रयोग किया करते थे। ऐसे क्रान्तिकारी हैदराबाद रियासतमें यथेष्ट कालतक रहते थे। आसपासके गांवोंमें कौन कितने दिन रह गया या रहा है, आदि बातोंका कुछ भी पता नहीं लगता था। उस समय इटली और जर्मनीसे भी हथियार हैदराबाद रियासतमें मंगाये जाते थे और वे हथियार जिनके लिए मंगाये जाते, उनके पास पहुंचा भी दिए जाते थे। १००-१५० मनुष्य गुप्त रूपसे रह सकें, इतनी सुविधा उस रियासतमें थी। आसपासके गांवोंमें पुरातन संस्कारसे युक्त मराठवाड़के कई अनुभवशील घराने थे। उनके अधीन हुआ हुआ मनुष्य जितना दिन चाहे उतने दिन आरामसे रह सकता था। पूना, नासिक आदि जगहोंपर कार्यान्वित की गई पदार्थकी योजनायें सर्वप्रथम हैदराबादमें ही तैयार हुई थीं। फिर वहांसे ये पदार्थकारी विभिन्न स्थलोंपर गए।

“इन कामोंके साथ मेरा भी मोह बहुत सम्बन्ध था। हमारा इन कामोंके साथ उसी प्रकारका सम्बन्ध था, जिस प्रकारका सम्बन्ध एक पीछे रहनेवाले रक्षकका भागेवालेसे होता है। कुछ बंगाली क्रान्तिकारी हैदराबाद राज्यमें आकर रहने लग गए थे और कुछ दूसरे आतेजाते रहते थे। हैदराबाद रियासतके कुछ बड़े बड़े शाहोंको छोड़ दिया जाए, तो बाकीके छोटे गांव और पहाड़ी प्रदेश क्रान्तिकारियोंके लिए मनचाहा था। क्रान्तिकारी उसका फायदा भी भरपूर लेते थे।”

“तत्कालीन निजाम यदि किसी अंग्रेजसे मिलना चाहते, तो वे घड़ीके काटेके समान एक एक से कण्ठ निष्पन्न रहते। पर दूसरोंसे भेंट देना बड़ा मुश्किल हो जाता था। निजामकी रेल और स्टेशन भी स्वतंत्र थे। एक बार वे रेलगाड़ीमें कहीं जाने-वाले थे। तब उनकी गाड़ी तेरवार हुई और वह स्टेशन पर २६ दिन तक खड़ी रही। निजामके साथ जानेवाले भी २६ दिन तक स्टेशन पर ही आरामकी नींद लेते रहे। उस गाड़ीके टिप्पू देन्ये कम्पनीको ६२००० रु. देने पड़े। एक बार बार्बिक दरबार

लगाना था। दरबारके लिए आमंत्रित गण ८ दिन तक दरबारमें ही रहे। नववें दिन निजामके दर्शन हुए। इसप्रकार अन्धाधुन्दीका न्यापार वहां चलता था। निजामके नाईको २०० रु. प्रति मास वेतन मिलता था। निजामकी दादी मूंड होनेके कारण उस नाईका काम नहीं के बराबर था। पर २०० रु. वेतन होने पर भी २-२ दिन तक रखे रहनेके कारण संगे आकर वह नौकरी छोड़कर चल्ता बना। ऐसी ही स्थिति राज्यभरमें थी। इस स्थितिके कारण उस राज्यमें प्रान्तिकारी सुखसे रहते थे।”

“हम प्रायः काँग्रेसमें भी जाया करते थे। श्री केशवराव वकील, यामनराव नाईक और मैं एक ही जगह रहते थे। केशवराव गोखलेपक्षके अनुयायी था, जिनका विचार था कि हम प्रयत्न करने रहें, और धीरे धीरे स्वराज्यकी प्राप्ति होती रहेगी। हम दोनों तिलकपक्षके थे, जो प्रयत्नोंकी पराकाष्ठा करके शीघ्रातिशीघ्र स्वराज्य हस्तगत करनेके पक्षपाती थे। सूरतके काँग्रेसमें मद्रासियोंको भागेका स्थान दिया गया था। वहां श्री भरविन्द घोष, तिलक आदि सभापति किया करते थे। दादा-साहब खापर्डे काँग्रेस अधिवेशनके एक मास पहले ही सूरत चले गए थे और वहां जाकर उन्होंने गुजराती सीखकर उस भाषामें अनेक भाषण दिए और इस प्रकार उन्होंने लोगोंको तिलक मतके अनुकूल बनाया।”

“मद्रासी होनेके कारण हमें मुख्य मण्डपमें सबसे पहिली पंक्तिमें बैठनेके लिए कुर्सियां दी गईं। लो. तिलक मध्यपक्षके प्रस्तावका विरोध करनेवाले थे, इसलिए वे शीघ्र ही मंच पर आ सके, इस पजहसे वे हमारी पंक्तिमें ही बैठ गए। मध्यपक्षीय भाषणके समाप्त होनेके दूसरे ही क्षण मंच पर जाकर उन्होंने उस प्रस्तावका विरोध किया। इस प्रकार उस अधिवेशनमें खलबली मच गई। जूतोंकी बरसात होने लगी और थोड़ा लाठीका भी प्रसाद हमें मिला।”

“दूसरे दिन सिर्फ गोखले पक्षवालोंकी ही सभा हुई। उस सभामें केशवराव वकील गए। पर चूंकि वे पहलेवाले दिन हमारी पंक्तिमें बैठे हुए थे, इसलिए उन्हें गोखल पक्षके लोगोंने समझा कि वे भी तिलक पक्षके हैं, इसलिए उन लोगोंने उन्हें सभामें घुसने नहीं दिया। और हमारे लिए तो उस सभामें घुसना संभव ही नहीं था। उस समय मैं तिलक दलका अनुयायी था और हेदराबादमें तिलकके कार्यक्रम चलाया करता था। इसी कारण हदपारीके संकटका सामना मुझे करना पड़ा था।”

“हेदराबादसे निकलकर हरिद्वारके गुरुकुल कांगड़ीमें स्थायीरूपसे रहनेका मैंने निश्चय किया और मैं हेदराबादसे चले पड़ा। पर बीचमें ही जयपुर महाराजाकी ओरसे चित्र रंगनेका काम मुझे मिल गया, इसलिए ५-६ महीने जयपुरमें मुझे रहना पड़ा। वहां चित्रकारीके दूसरे भी कुछ काम किए और उसके बाद गुरुकुलमें ही रहनेका निश्चय कर लिया। इस उद्देश्यसे मैंने जानेकी तैयारी भी कर ली। वहां रहते हुए एक सरदारमे मेरा अच्छा परिचय हो गया था। उसने मुझे मोजन पर बुलाया।”

" १०॥ बजे भोजनका समय था। ठीक समयपर सरदार की गाड़ी आई और मैं उसकी गाड़ीसे उसके निवासस्थान पर गया। पांच दालान पार करके मैं छठे दालानमें गया, जहां सरदार एक पन्द्रह फुट कमरेके दरवाजेपर एक कुर्मीपर नेगी ललवार हाथमें लेकर मेरी प्रतीक्षा करते हुए बैठे थे। मेरे पहुंचते ही उन्होंने एक सरदारी बाँका सलाम किया और भोजनके कमरेमें जानेके लिए मुझे कहा। "

" इस कमरेमें एक उत्तम चौकीपर रखी हुई एक चाँदीकी थालीमें २-३ सेर भातका ढेर रखा हुआ था। बैठने और टेकनेके लिए उत्तम पटले थे। बैठनेवाले पटलेपर उत्तम आसन बिछाया गया था, पास ही पीनेके पानीका लौटा और गिलास सभी चाँदीके थे। इस चौकीके तीनों ओर करीब ३०-४० चाँदीकी कटोरियाँ रखी हुई थीं, किसीमें शाग, किसीमें मुरब्बा, किसीमें अचार, किसीमें रायदा, किसीमें चटनी, किसीमें भाजी, किसीमें अनेक तरहकी मिठाईयाँ थीं। इनके अलावा और भी जो कुछ दाकाहारी पदार्थ हो सकते थे, वे सब इन कटोरियोंमें थे। प्रत्येक कटोरीमें प्रत्येक पदार्थ करीब २० तोला था। ४-५ सेवक दीवारके पास खड़े हुए थे। जो चाहिए उसे चमचेसे उठाकर थालीमें रखनेके लिए वे तैयार थे, क्योंकि खानेवालेका हाथ १२ फुट तक पहुँच नहीं सकता था। "

" इसप्रकार भोजन करनेकी हमारी कभी आदत नहीं थी। हम तो हमेशासे यही देखते आए हैं कि अतिथि और यज्ञमान सब एक ही पंक्तिमें अथवा भिन्न पंक्तिमें बैठकर धर्ममें बने पदार्थोंको खाते हैं। पर यहाँ तो थालीमें २-३ सेर भातका ढेर, भिन्न भिन्न पदार्थोंसे भरी हुई ३०-४० कटोरियाँ, नेगी ललवार लेकर सरदार साहयका बैठना, सभी कुछ मजीब। मनमें शंका हुई कि कहीं ये सरदार मेरी बलि तो नहीं लेना चाहते। यदि कहीं खुदा न खास्ता ये मेरी बलि लेनेपर उतार भी हो गए, तो मैं कितना भी चिल्लाऊँ, इन ६ दालानोंको फोड़कर मेरी आवाज बाहर जाएगी भी किस तरह? और मेरी आवाज सुनेगा भी कौन? पर मैं ऐसी स्थितिमें कर भी क्या सकता था?

" विचार करनेके लिए मुझे थोड़ा समय मिला जाए इस लिए मैंने हाथ पैर धोनेका बहाना बनाया और सरदारजीसे गुसलखानेका रास्ता पूछा। पर वहाँ तो सरदारकी आज्ञासे पानी, लोटा और तोड़िया सभी कुछ वहीं हाज़िर कर दिए गए। इस प्रकार अपनी इस नायुक परिस्थिति पर विचार करनेका भी अवसर न मिला पाया। अतः उसीतरह हाथ पैर धोकर मैं भोजनके पटले पर बैठ गया। "

" इतने बड़े भातके ढेरको जूठा करनेका साहस मुझे नहीं हुआ। अतः दो तीन मिनट विचार करके एक घाटी मंगवाई। उसमें मैंने थोड़ा सा भात निकालकर जलग रखनेका प्रयत्न किया। इन्नेमें ही सागने खड़े हुए सेवकोंमेंसे एक बोला- 'पंडितजी! आप हमारे पेट पर जाल क्यों मार रहे हैं।' यह सुनते ही मैंने यमराज

लिया कि जूठा अन्न इन सेवकोंको मिलता है। अतः मैंने अलग भात न निकालकर उसीमेंसे जितना खाया जा सका खा लिया और बचा हुआ अन्न उन सेवकोंके भाप यमें बांट लिया।”

“इस भोजन पर सरदारने सौ रुपये तो खर्च किए ही होंगे। इस प्रकार भोजन करनेकी परिस्थिति किसीके भी सामने न आई होगी।”

“जयपुरकी ही एक दूसरी भी घटना है। वहाँ सम्राट्जी नामक एक महाराष्ट्रीय विद्वान् थे। ३०० वर्ष पूर्व जयपुरके महाराजनेअश्वमेध यज्ञ किया था, उसमें सम्राट्-जीके पुरखे मुख्य अध्वर्युके रूपमें महाराजके द्वारा निमंत्रित होकर आए थे, और तबसे वे राज्यके ही होकर रह गए। उन्होंने मुझे भोजन पर बुलाया। १०॥ का समय दिया। जयपुरमें एक महाराष्ट्र बलब था। उसके सदस्य भी आनेवाले थे, इसलिए १० के करीब मैं बलयमें जा पहुंचा। मेरे पहुंचने पर वे बोलें कि आज दोपहर और रात्रीका भोजन कर लीजिए, फिर रात १०॥ बजे हम यहाँसे चलें। मैंने उसी प्रकार किया। हम सब रातके ११॥ बजे सम्राट्जीके घर गए। उसवक्त उनके घरमें भोजन बन रहा था। सब आमंत्रित भी अभी नहीं आ पाए थे। उन सबके आते आते सुबहके ३॥ बज गए। तब हम सब भोजन करने बैठे और खा पीकर घर लौटनेमें ५॥ बज गए। हमारी उपस्थितिमें सम्राट्जी अपनी स्त्रियोंसे कहने लगे कि— “आज महाराष्ट्रकी मंडली आई है, इसलिए तुम सब मराठीमें ही बोलो।” वे मराठी बोल गए थे, पर उनके घरकी स्त्रियाँ मराठीमें ही बोलें, यह उनकी अभिलाषा थी।”

“मैं १९०१ की शुरुआतमें हेदराबाद गया। वहाँ जाते ही मेरा परिचय केशव-राय बकिलसे हो गया। और शीघ्र ही मैं वहाँके आर्यसमाजमें आने जाने लगा। मुझे संस्कृत आती थी। पड़्यज्ञान, स्मृति, गीता, वेद, उपनिषद् आदि ग्रंथोंके अध्ययनके कारण पंडितके रूपमें मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त होनेमें कोई अड़चन नहीं पड़ी। आर्यसमाजमें मेरे धार्मिकप्रवचन होने लगे। ‘वैदिक धर्म अत्युत्तम है, उस धर्ममें सामाजिक, राजकीय और आध्यात्मिक उन्नतिके उत्तम उत्तम उपदेश भिळते हैं, स्वा. दयानन्द सरस्वतीके इस कथनका मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा और यहाँ आर्य-समाजी वाङ्मयका मेरा अध्ययन नियमित रूपसे चलने लगा। मुझे पूरी तरह निश्चय हो गया कि वैदिक धर्म पूर्ण मानव धर्म है। अतः वैदिक धर्म पर मैंने व्याख्यान देने शुरू किए। इन प्रवचनोंके कारण मुझे पूरी रियासतमें धूमनेका भी अवसर मिला।”

“हेदराबादमें थियोसाफिकल सोसायटी भी थी। श्री नारायण स्वामी जैसे मंजे हुए वक्ता इस सोसायटीकी तरफसे व्याख्यान देते थे, मैं भी उनके व्याख्यान सुनने जाता था। वे शास्त्रीय प्रमाणोंके आधार पर हिन्दुधर्मके आचार विचारों का समर्थन

करते थे। वे मुझे बहुत पसन्द आए, इसलिए मैं थियोसॉफीका भी सदस्य बन गया। मैं आर्यसमाज और थियोसॉफी इन दोनों संस्थाओंकी पुस्तकें पढ़ता था, इस लिए दोनों ही विचारधाराओंका मेरे मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा।”

“आर्यसमाज और थियोसॉफी इन दोनों संस्थाओंके अनुयायी एक दूसरेको पसन्द नहीं करते थे। पर इन दोनों ही संस्थाओंके प्रयोगके अध्ययनसे मुझे बड़ा लाभ हुआ, यह बात मैं कभी नहीं भूल सकता। पर इसकारण आर्यसमाजमें मेरे बारेमें अनेक गलतफहमियां पैदा हो गईं, यह गलतफहमियां इस इतक पहुंच गईं कि आर्यसमाजकी अन्तरंग समामें एक ऐसा प्रस्ताव आया जिसमें यह मांग की गई थी कि आर्यसमाजके सदस्योंकी सूचीमेंसे पं. सातवलेकरका नाम काट दिया जाए। केशवरावने बहुत कोशिश की कि यह प्रस्ताव स्वीकृत न हो। उसमें वे सफल भी हुए। तथापि कई सदस्योंके मनमें बहुत दिनों तक मेरे बारेमें शंका बनी ही रही। बादमें जाकर मेरे धर्म विषयक व्याख्यानोके कारण ये सभी शंकायें दूर होती गईं और एक समय वह आया जब कि मैं आर्यसमाजका एक प्रमुख पंडित माना जाने लगा।”

“वामनराव नारईके भाईने रायचूरमें सोमयज्ञ किया। वहां मैं भी गया। उस यज्ञमें तीन बकरोंकी बलि दी गई। इस कारण वहीं पर ‘यज्ञोंमें पशुबध हट या अनिष्ट’ पर वादविवाद छिड़ गया। आर्यसमाजकी तरफसे निर्मास यज्ञका समर्थक मैं था। समास यज्ञसे समर्थक कुछ सनातनी पंडित थे। व्याख्यानों और अखबारोंमें छपनेवाले लेखोंके कारण इस शास्त्रार्थको एक बड़े भारी वाक्पुटका स्वरूप प्राप्त हो गया। आर्यसमाजने उत्तर भारतमें पंडित बुलाये और दूसरी तरफ सनातनियोंने भी पंडितोंको इकट्ठा किया। समासमें ५-५ हजारकी भीड़ इकट्ठी होती थी। अन्तमें जनताको यह विश्वास हो गया कि निर्मासवादी पक्ष ही बलवान् है।”

“आगे चलकर शास्त्रार्थोंकी ये सभायें बहुत बड़ी बड़ी होने लगीं और उन सभाओंमें जब मारने पीटनेके लक्षण दिखाई देने लगे, तब पोलिसने ऐसी सभाओं पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इसकारण अन्तमें शास्त्रार्थ न हो सका। पर जनता पर निर्मासवादी अर्थात् आर्यसमाजी पक्षका जो प्रभाव पड़ा, वह स्थायी हो गया। जनता निर्मास पक्षके ही अनुबद्ध थी।”

“इसके बाद जब शास्त्रार्थ नहीं हो पाया, तो मैंने ‘वैदिक यज्ञसंस्था’ नामकी हिन्दीमें तीन पुस्तकें लिखवाई।”

“इन्हीं दिनों मेरे कुछ लेख ज्ञान प्रकाशमें छपे। उनका विषय जातिव्यवस्था, वर्णव्यवस्था और अस्पृश्यता निवारण था। इन व्यवस्थाओंमें कितनी प्रगति हो सकती है, यह बात मैंने धर्मग्रंथों आधर पर विशद की थी। यह लेख श्री सयाजी-राव महाराजकी नजरोंमें भी पड़ा। और ज्ञान प्रकाशके सम्पादकके मार्फत उनका एक पत्र मेरे पास आया, जिसमें उन्होंने मुझे इस विषय पर एक विस्तृत ग्रंथ लिखनेको

लिखा था। हम प्रेरणासे मैंने 'स्पर्शास्परे' ग्रंथ लिखा। उसके लिए पारितोषिक रूपमें यहीदा सरकारकी तरफसे मुझे ५०० रु. मिले और यह ग्रंथ प्रसिद्ध भी हो गया। आगे चलकर उसका हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित हुआ।"

"इसके बाद श्री सयाजीरावने आर्यसमाजके ग्रंथोंका मराठीमें अनुवाद करनेका काम मुझे दिया। 'सत्यार्थ प्रकाश' 'अखेदादिमान्यभूमिका' तथा 'योग-सत्त्वादर्श' इन तीन पुस्तकोंका मराठीमें अनुवाद किया। उनका प्रकाशन यम्भईके श्यामराव कृष्ण मण्डलने किया। इसके बाद उसकी अनेक आवृत्तियाँ भी छपीं। इसके लिए सयाजीरावकी तरफसे द्रव्य सहायता भी प्राप्त हुई।"

"हैदराबादमें रहनेके लिए हमने एक नवाबका घर भाड़े पर लिया था। वह भूतिया घरके रूपमें लोगोंमें प्रसिद्ध था। उस घरमें रात्रीके समय भूत माचते हैं और दूसरी मंजिल परकी अलमारियाँ और मंजे नाँचे फँकी जाती हैं, यह लोगोंकी समझ थी। इसलिए १५ वर्षोंसे कोई भी उस घरमें नहीं रहता था। अंदर जंगल बढ़ गया था। १०-१२ वर्षोंसे दरवाजा खुला नहीं था। अतः उस घरके लिए हम नवाबसे मिलने गए। तब उसने भी हमसे यही कहा कि तुम इस घरमें न रहो। पर मैंने कहा कि मैं गायत्री मंत्रका जप करता हूँ, मेरे पास मंत्रसामर्थ्य है, अतः भूत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आखिरकार वह घर २० रु. प्रतिमासके भाड़ेसे हमें मिल गया। उस घरका पहला दरवाजा इतना बड़ा था, कि हाथी पर बैठकर उसमेंसे निकला जा सकता था। बढइयोंको बुला कर उसे खुलवाया। अन्दरकी गन्दगी, जंगल आदिको निकालने और साफसुफ करके पुतशानेमें ही ६०० रु. उठ गए। १५ दिनोंके परिश्रमके बाद हम उस घरमें रहने गए। वह घर क्या था एक महल ही था। हजार बारह सौ लोग झुट्टे हो सके ऐसे बड़े बड़े कमरे उस घरमें। करीब करीब ३० कमरे थे। उस घरके लिए ५०० रु. प्रतिमास भी घोड़े ही होते। पर भूतकी कृपासे वही घर हमें २० रु. भाड़े पर मिलगया। हम तीन परिवार उसमें रहते थे। गलीचा बनानेका कारखाना भी उसमें था। हैदराबादमें रहनेतक वह घर हमारे कब्जेमें था। पर उस निवास कालमें एक भी दिन भूतने हमें कष्ट नहीं दिया। बच्चे, स्त्रियाँ, अतिथि आदि सब जाते और वहाँ रहते थे। हमारा इस घरमें रहना अत्यन्त आनन्द और उत्कर्षका रहा।"

"या तो उस घरमें भूत ही नहीं थे, अथवा उन दिनों मैं गायत्रीका जप विशेष करता था, कारण कुछ भी हो, बहरहाल यह कि उस घरमें रहते हुए हमें भूतका जरा भी कष्ट नहीं हुआ।"

"तेरह वर्षोंके दीर्घकालतक वह घर हमारे कब्जेमें रहा। मेरे चले जानेके बाद भी मेरे मित्र वहाँ रहे। तेरह वर्ष बीत जानेपर उस नवाबको भी निश्चय हो गया कि अब उस घरमें रहना आपत्तिकारक नहीं है। इसलिए वह स्वयं उस घरमें आकर रहने लग गया। इसप्रकार वह भूतका घर हमारे रहनेमें पवित्र बन गया।"

उन दिनों सभी जगह भारतीय स्वातंत्र्यक्रान्तिका वातावरण फैल रहा था। चारों ओर देशभक्तिकी ज्वालाएँ भडक रही थीं। उम्मी यज्ञाग्निमें पंडितजीने भी अपने व्याख्यानोँ एवं लेखोंसे जादुवियाँ देनी प्रारंभ कीं। प्रथम उन्होंने कोल्हापुरके "विश्ववृत्त" में तदनन्तर स्वतंत्र पुस्तकके रूपमें "वैदिक राष्ट्रगीत" प्रकाशित करवाया। उसी पुस्तकका हिन्दी अनुवाद इलाहाबादसे प्रकाशित हुआ। पर त्रिम प्रकार एक बाघ अपने शिकारपर शपष्टा मार कर उसे धर दबोचता है, उसी प्रकार अंग्रेज सरकारने शपष्टा मार कर उस पुस्तक की सारी प्रतियाँ जप्त करके जला दीं। उस "वैदिक राष्ट्रगीत" पुस्तकके भाव इस प्रकार थे।

वैदिक-राष्ट्रगीत

किसी भी राष्ट्र अथवा जातिकी राष्ट्रीय भाकांक्षा यदि देखनी हो, तो उस राष्ट्रके "राष्ट्रगीत" को देखना चाहिए। राष्ट्रगीत उस राष्ट्रकी प्रजाकी राष्ट्रीय भाकांक्षाका योग्यक होता है। इस प्रकारका यह 'वैदिक राष्ट्रगीत' अथर्ववेदके १२वें काण्डका पहला सूक्त है। इस सूक्तका विनियोग सूत्रकारोंने इस प्रकार बसाया है—

ग्रामपत्तनादिरक्षणार्थम् (की. ५।२)

पार्थिवीं भूमिकामस्य (न. ऋष १७)

पार्थिव्यां महाशान्तां अस्य सूक्तस्य विनियोगः पुष्टिकामः (३३)

पुत्रधनादिसर्वफलप्राप्त्यर्थं (३८-५०)

ग्रीहियवाप्तकामः (४२)

मणि-हिरण्यकामः (४४-४५) (की. ३०)

इस सूक्तमें कुल ६३ मन्त्र हैं। उनमेंसे विभिन्न मंत्र विभिन्न समयमें कहे जाने योग्य हैं। कुछ मंत्र ग्राम, पत्तन, नगर, राष्ट्रक संरक्षणके समय बोले जानेवाले हैं। कुछ मंत्र पृथ्वी पर शान्ति स्थापनाके हैं अर्थात् त्रिम समय राष्ट्रमें भराजकता फैल जाए, उस समय राष्ट्रमें शान्ति स्थापनाके लिए ये मंत्र बोले जाएँ। कुछ मंत्र पुष्टि, धन, भव और पुत्र आदियोंकी प्राप्तिके लिए बोले जाएँ, इस प्रकार इस राष्ट्रगीतका वर्गीकरण किया है।

यह एक ही राष्ट्रगीत है, यह बात सत्य है, पर यह पूर्ण राष्ट्रगीत एक ही समय बोलनेके लिए नहीं है, अरिन्तु समय और आवश्यकताके अनुसार उन उन विशिष्ट मंत्रोंको बोलना चाहिए। यह व्यवस्था कोशिकी सूत्रके पहलेसे चली आई है, उम्मी व्यवस्थाको इस सूत्रकारने सूत्रबद्ध किया है।

मुख्य करके 'ग्रामपत्तनादिकी रक्षाके लिए' इस राष्ट्रगीतको बोलना चाहिए। ग्रामपत्तनादिमें ही राष्ट्ररक्षणका अन्तर्भाव हो गया है। हम आज जो राष्ट्रगीत गाते हैं, उसे ग्राम, पत्तन, नगर और राष्ट्रकी रक्षाके समय ही न गाकर किसी भी

उत्सवके आतिशयमें गाते हैं। पर अमुक मंत्र अमुक अवसर पर ही बोला जाए, यह जो विनियोग सूत्रकारोंने किया है, वह महत्त्वका है। यह व्यवस्था मंत्रके अर्थके अनुसार है। जिस समय संस्कृतभाषा प्रचारमें थी, उस समय कौनसा मंत्र किस समय बोला जाए, यह सब लोगोंकी ज्ञात था।

इस रूपमें यह राष्ट्रगीत वैदिककालमें प्रचलित था। उसी गीतका विचार आज हमें करना है। आजका राष्ट्रगीत चारपाँच मिनिटमें गाकर समाप्त कर देते हैं। पर वैदिक राष्ट्रगीत ६३ मन्त्रोंका है। कुछ लोगोंका यह आक्षेप है कि वैदिक राष्ट्रगीत बहुत लम्बा होनेके कारण इसे राष्ट्रगीत नहीं कहा जा सकता। इस आक्षेपका निरसन सूत्रकारने मन्त्रोंको विभिन्न वर्गोंके अन्तर्गत समाविष्ट करके कर दिया है। यदि इस बातको ध्यानमें रखा जाए, तो इसकी लम्बाईका आक्षेप दूर हो सकता है।

अथ इस सूत्रका अधर्ववेदमें स्थान क्या है, इसे देखेंगे—

अथर्ववेद १० वां काण्ड, सूक्त (१) कृत्यामाशन, (२) ईन सूक्त (ब्रह्मविद्या); (३-६) शत्रुनाशन, विजय प्राप्ति, मणिधारण, (७-८) ज्येष्ठ ब्रह्म, (९-१०) गौरक्षण ।

अथर्ववेद ११ वां काण्ड, सूक्त (१) यज्ञौदन (अन्न) (२) युद्धसूक्त युद्ध-देवता वर्णन, (३) ओदन (अन्न), (४) प्राण, (५) ब्रह्मचर्य, (६) कालचक्र, (७-८) ब्रह्म वर्णन (९-१०) युद्ध, शत्रुनाशन ।

अथर्ववेद १२ वां काण्ड (१) मातृभूमिसूक्त (राष्ट्रगीत)

इस सूक्तका क्रम देखने योग्य है। ब्रह्मविद्या, प्राणविद्या, ब्रह्मचर्य, कालचक्र आदिके वर्णनोंमें अन्न और युद्धसूक्त है और युद्धसूक्तके बाद ही यह मातृभूमिसूक्त अर्थात् राष्ट्रगीत आया है। इन सूक्तोंके क्रमसे यह ज्ञात होता है कि यदि युद्ध करना आवश्यक हो ही जाए, तो युद्धका कार्यक्रम ब्रह्मविद्या को जाननेवाले ही निश्चित करें। युद्धपिशाच लोग निश्चित न करें। ब्रह्मविद्याके कारण पवित्र, शांत और समष्टिवाले मनके द्वारा ही वह निश्चित किया जाए। ब्रह्मविद्याके सूक्तोंमें युद्धसूक्त फिर राष्ट्रगीत इस प्रकार रचना करनेमें संभवतः यही हेतु रहा होगा।

आज युद्धको निश्चित करनेवालोंसे अव्यवस्थितता कीसी दूर रहती है। इसलिए युद्धपर युद्ध होते जाते हैं। अतः यदि इस समय राष्ट्रके सभी नौजवानोंका अध्यात्मविद्यासे परिचय कराया जाए, और ब्रह्मविद्यासे उन मनयुवकोंके मन पवित्र हो जाएं, तो युद्धका अनर्थ टल सकता है और बहुत अंशमें कम हो सकता है। अब हम इस राष्ट्रगीतपर विचार करें—

मातृभूमिकी कल्पना

इस सूक्तके अनेक मंत्रोंमें मातृभूमिकी स्पष्ट कल्पना है—

(१) माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः (अथर्व. १२।१।१२)

- (२) भूमि मातः निघेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठम् (अथर्व. १२।१।६३)
 (३) सा नो भूमिर्विस्तृजतां माता पुत्राय मे पयः (अथर्व. १६।१।१०)
 (४) मातरं भूमिं धर्मणा धृताम् (अथर्व. १२।१।१०)
 (१) भूमि मेरी माता है और मैं उस मातृभूमिका पुत्र हूँ।
 (२) हे मातृभूमे ! हमें उत्तम रीतिसे सुरक्षित और कल्याणकारक परिस्थितिमें रख।
 (३) वह हमारी मातृभूमि पुत्ररूपों सुते दूध आदि पेष देवे।
 (४) हमारी मातृभूमिका धारण धर्ममें होता है।

इन वचनोंमें " मातृभूमि " की कल्पना विद्वज्जगत् शब्दोंमें वर्णित है। यह भूमि भनेकोंकी माता है, यह दिव्यानेके लिए—

- (१) सा नः माता भूमिः।
 (२) पुत्राय मे पयः विस्तृजतां

(१) वह हमारी मातृभूमि (२) मेरे जैसे एक एक पुत्रको दूध आदि पेष प्रदान करे। ' हमारी मातृभूमि ' यह शब्द प्रयोग राष्ट्रके सभी व्यक्तियोंके लिए है। ऐसे प्रयोग हम राष्ट्रशास्त्रके अनेक मंत्रोंमें पाए हैं—

नः पृथिवी (मं. १-३.५, ३६)

नोः भूमिः (मं. ३-४, ६, ८-९, १३, १८, २२, ३२, ३४, ४०-४१ आदि)

इस वचनका अर्थ यह है कि यह मातृभूमि हम सबका है। यह अर्थ यहाँ सामु-
 दायिक और संगठनात्मक एकताके भावका द्योतक है। यही भाव राष्ट्रीय एकताका पोषक है। ' मेरा भारत ' कहनेके बजाय ' हमारा भारत ' कहनेमें राष्ट्रीय एकताका जो भाव है, यही भाव " नः माता भूमिः " इस वचनमें है। माताकी उत्तम प्रकारसे रक्षा करना उसके पुत्रका कर्तव्य ही है। सुपुत्र भले ही अपनी माताकी रक्षा न करे, पर जो सुपुत्र होगा, वह सर्वत्र देकर भी माताकी रक्षा करेगा और अपनी माताकी प्रतिष्ठा सुरक्षित रखेगा, इसमें शिन्धुमात्र भी संशय नहीं।

मातृभूमिकी सेवा

मातृभूमिकी सेवा करनेका आदेश राष्ट्रीयतामें है। यह मंत्र हम प्रकाश है—

यापयेऽपि मल्लिमग्र आसीद् यां मायाभिरन्यथान् मनीषिणः।

सा नो भूमिस्त्रिभिर्धनं राष्ट्रे दधन्ममे (अथ. १२।१।८)

' जो हमारी मातृभूमि एक समग्र सदापावारके पानीमें डूबी हुई थी, मननशील

लोग अपनी कुशलतापूर्ण राजनीतिमें त्रिम मातृभूमिकी सेवा करते भाए हैं, वह हमारी मातृभूमि हमारे उत्तम राष्ट्रमें तेज और बल बढ़ावे। ”

इस मंत्रमें “ मनीषिणः यां मायाभिः अन्यच्चरन् ” (मननशील लोग जिस मातृभूमिकी अपनी उत्तम उत्तम योजनाओंसे सेवा करते हैं) वह वाक्य बहुत ही महत्त्वपूर्ण है ।

‘ माया ’ शब्दके दो अर्थ हैं— १) कुशलता, कार्य करनेमें प्रवीणता, चातुर्य, (२) कपट, छल, राजनैतिक कुशलता, दाँखेच, शत्रुको हरानेकी नीति । ये दोनों प्रकारके भाव यहां अभीष्ट हैं ।

शत्रुका नाश, जहाँतक हो सके, सरल उपायोंसे ही किया जाए, पर यदि सरल उपायोंसे न हो सके, तो कपटपूर्ण राजनीतिका आसरा लिया जाए । पर किसी भी प्रकार शत्रुका नाश किया ही जाए, यही एक मुख्य उद्देश्य यहांपर है ।

भगवान् रामचन्द्रके लिए द्रोणोद्धारकी दृष्टिसे रावणको मारना आवश्यक हो गया । रावणकी शक्ति क्षीण करनेके लिए वालीका वध भी आवश्यक ही था । पर वह वाली एक बहुत बड़ी सेनाका स्वामी था, अतः उसे मारना सरल नहीं था, इसलिये वृक्षके पीछे छिपकर रामने वालीको मारा । इसी प्रकार भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि शत्रु वीरोंका नाश पाण्डवोंने कपटसे ही किया । ये सभी उपाय इस सूक्तके ‘ माया ’ शब्दके अन्तर्गत आते हैं ।

मातृभूमिका धारण

किन गुणोंसे मातृभूमिका उद्धार और कौनसे दुर्गुणोंसे मातृभूमिकी भवननि होती है, उसका विवरण इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें ऋषिने दिया है—

सत्यं बृहद्वत्तमुग्रं दीक्षातपो ब्रह्मयज्ञः पृथिवीं धारयन्ति ।

सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युशं लोक पृथिवी नः कृणोतु ॥

(अथर्व. १२।१।१)

“ सत्य, श्रुत, उग्रत्व, दाक्षिण्य, तप, ब्रह्म और वज्र ये गुण मातृभूमिको धारण करते हैं । यह हमारी मातृभूमि भूत और भविष्यका आधार है । यह हमें अपने देशमें विस्तृत कार्यक्षेत्र प्रदान करे । ”

जिन सद्गुणोंसे अपने मातृभूमिकी उन्नति हो सकती है, उनको इस प्रथम मंत्रमें क्रमसे गिनाया है । उनका विवरण इस प्रकार है—

(१) सत्य— राष्ट्रके प्रत्येक नागरिकके आचारविचारोंमें सत्यता हो ।

(२) बृहत् श्रुत— सरलता, सरल स्वभाव, सरल व्यवहार ।

(३) उग्र— उग्रता, वीरता, शौर्य, धैर्य, शत्रुओंसे युद्ध करनेका सामर्थ्य ।

(४) दीक्षा— अनुरता, सावधानता, निर्दोष कार्य करनेकी शक्ति, कर्तव्यमें दीक्षता न लाना ।

(५) तप— सत्कार्य करते हुए शीतोष्ण, सुखदुःखादि द्वन्द्वोंको सहना, दानि-लाभ सहना ।

(६) ब्रह्म— ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान और विज्ञानकी दृष्टिसे राष्ट्रको उन्नत बनाना ।

(७) यज्ञ-- यज्ञ करना, यज्ञीय जीवन यनाना । यज्ञमें तीन मुख्य कर्तव्य होते हैं— (पूजा) धर्मोंका सत्कार (संगतिकरण) परस्पर संगठना, (दान) दीनोंकी दीनता दूर करनेके लिए दान देना । इस प्रकार “ सत्कार-संगति-दानात्मक ” यज्ञ होता है । प्रत्येक यज्ञमें ये तीन कार्य सिद्ध होने ही चाहिए । यहाँका सत्कार और आपसकी संगठना ये दोनों बातें आसानीसे समझने लायक हैं । दीनताको दूर करनेके लिए दान किस प्रकारका दिया जावे, यह समझना आवश्यक है । अज्ञानता के कारण उत्पन्न हुई दीनताको ज्ञान देकर, निर्धनताके कारण उत्पन्न हुई दीनताको धन देकर और गरीबीके कारण उत्पन्न हुई दीनताको धन देकर दूर करना ही सच्चा दान है । कर्ममें अकृतलताको कुशलता प्रदान करके दीनता दूर करनी चाहिए । इस प्रकार दानके अनेक प्रकार हो सकते हैं ।

आजकी यज्ञ विधिमें हवनादि कर्म ही मुख्य माने जाते हैं । पर यज्ञके वास्तविक उद्देशसे सभी अनभिज्ञ है, यही दुर्भाग्य है ।

इस दृष्टिसे विचार करने पर आसानीसे यह बात समझमें आ जाएगी, कि उपर्युक्त सान गुण राष्ट्रकी सुरक्षाके लिए अत्यन्त आवश्यक हैं । सत्य, सरलता, धीरता, दक्षता, ज्ञान, विज्ञान और यज्ञरूप जीवन ये सभी गुण राष्ट्रके नागरिकोंमें बँटें, इनकी व्यवस्था राष्ट्रमें होनी चाहिए । यही राष्ट्रीय शिक्षण है । जिस शिक्षासे व्यक्तियोंमें ये राष्ट्रीय गुण उत्पन्न होते हैं, वही सच्ची राष्ट्रीय शिक्षा है ।

यल्लिखितं तदाचरितम्

हैदराबादमें इतनी झंझटोंके होने पर भी कभी भी वैश्य व निराशाकी छाया अपने चेहरे पर न लानेवाले पंडितजी एक सचे वैदिक हैं। यदि यह कहा जाए कि वैश्य और निराशा ये दोनों शब्द पंडितजीके शब्दकोषमें लापता हैं, तो संभवतः कोई अतिशयोक्ति न होगी। जो विचार भ्रम और उत्कृष्ट हो उसी तरफ लोगोंको नाकबंद करना यही एक स्वभाव पंडितजीका सदासे रहा है। अपने जीवन-निर्वाहके लिए लोगोंके सामने हाथ पसारना पंडितजीके लिए मरण समान था। यह याचकता इतनी पुरी है कि यह बड़ों बड़ोंका सिर भी नीचा कर देती है। इस याचकताने विष्णुको भी घामन बनाकर राजा बलिके सामने नलशिरस्क कर दिया था—

रहिमन जानकता गहे बडे छोट है जात ।

नारायण हूँ को भयो वादन अंगुर गात ॥

अतः उपस्थित सुविधासे ही आनन्दपूर्वक जीवन बिताता पंडितजीके रक्तमें घुल-मिल गया था।

पंडितजी वैदिकचृत्तिके चित्ररूप हैं। घड़ीकी सुईके समान नियमित दिनचर्या। यदि कभी अनियमितता हुई भी तो वह लोकमेवाके कार्यक्रमों मग्न होनेके कारण ही। उनका अन्तरंग और बहिरंग दर्शन दोनों ही खिले हुए फूलके समान प्रकुलित। सादगी और नम्रता रोमरोममें भरी हुई। ऐसे उत्साही कार्यकर्ता पंडितजी पर महात्मा मुंशीराम [स्वामी श्रद्धानन्द] की नजर पड़ी और अपने गुरुकुल कांगड़ीमें पंडितजीको बुला लेनेकी उनकी इच्छा बनवती हो गई। स्वामी श्रद्धानन्द लेखोंकी भाँकत पंडितजीसे पहले ही परिचित हो चुके थे। महात्मा मुंशीरामके चरित्रके बारेमें पंडितजी लिखते हैं—

“यह बात पुलिसके कार्नेसे जा टकराई। गुरुकुलके विद्यार्थियोंको यह सूचना मिल गई थी कि किसी भी दिन एकदम छापा मार कर निरीक्षण किया जा सकता है। जिस प्रकार गुप्त पुलिसके जामूस हमारे बीचमें रह कर अपना काम करते थे, उसी प्रकार हमारे भी कुछ हितचिन्तक गुप्त पुलिसके कार्यालयोंमें थे। इसलिए अगले चार पांच दिनोंमें जो होनेवाला होता, उसकी खबर गुरुकुल तक उठती हुई चली जाती और प्रह्लाचारिगण अपने कमरोंको साफसूफ कर देते थे। इसी प्रकार जो सन्देशास्पद अध्यापक थे, उन्हें भी समय समय पर सूचना मिल जाया करती थी। मैं भी सन्देशास्पद अध्यापकोंमेंसे एक था। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक रात हमने बम सेटवार करनेकी पद्धति बतानेवाले सब ग्रन्थ जमीनमें गाढ़ दिए थे और सब कमरे साफ कर दिए थे।”

“प्रह्लाचारिगण दूर, राष्ट्रसेवी और उत्तम काम करनेमें हमेशा भागे रहनेवाले थे। जंगलमें रहनेके कारण वे निष्ठुर भी थे। एकबार सिन्धकी तरफके एक अध्यापक आए थे। एकबार छुट्टीके दिन उन्हें साधमें लेकर प्रह्लाचारियों सहित हम जंगलमें घूमने निकल गए। सवेरे ९-१० का समय रहा होगा। गुरुकुलसे ३-४ मीलकी दूरी पर स्थित एक घने जंगलमें हम जा पहुँचे। जंगलमें बहुत ऊँची ऊँची घास उगी हुई थी। एक छाटोसी पहाड़ी पर घासमें एक बाघ छिपकर बैठा हुआ था। दुर्भाग्यवश वे सिन्धी अध्यापक महाशय उसी तरफ जा निकले और बाघ घमटूके समान इन महाशयके सामने आकर खड़ा हो गया। विचार अध्यापक अचेले ही बाघके सामने गए थे। इसलिए उनके ठरकी कोई सीमा ही नहीं थी। वे अपने प्राण बचानेके लिए पासके ही पेड़ पर किसी तरह चढ़ गए। पैरोंमें जो जूते थे वे पैरोंमेंसे निकल कर गिर गए। ऊपर अध्यापक और नीचे बाघ। ऊपर बैठे बैठे अध्यापक महोदय “बाघ बाघ” कह कर चिल्लाने लगे। किसी प्रह्लाचारिने उनकी पुकार सुनी और थोड़ीसी दूरमें ही सब प्रह्लाचारी लौटी लेकर वहाँ पहुँच गए और उन्होंने बाघको मार कर भगा दिया। उन अध्यापककी अँखोंके भागे बाघ ही बाघ चमक रहे थे। उन महाशयको चारों ओर बाघ ही बाघ बज्रर आ रहे थे। प्रह्लाचारियोंने उन्हें नीचे उतारा, तब भी वे “बाघ बाघ” चिल्ला रहे थे। पूरे दूरे घंटेके बाद वे महाशय होशमें आए। उनकी चिकित्सा हुई। वे बेहोशीकी अवस्थामें भी “बाघ बाघ” चिल्लाते थे। गुरुकुलके प्रह्लाचारी कैसे निर्भीक थे और शहरी अध्यापक कैसे डरपोक थे, उसका यह एक नमूना है।”

“गुरुकुल कांगड़ीसे ४ मील दूर गंगाके बीचमें सप्ततीर्थ नामका एक स्थान है। स्थान बहुत रमणीय है। ४०-५० प्रह्लाचारियोंके साथ मैं वह स्थान देखने गया। जाते हुए हम पैदल ही गए थे। उस स्थान पर हम करीब १० बजे पहुँचे। शामतक वहाँ रहे। यहाँ खाया पिया। शामको ४ बजेके करीब वहाँसे लौट चले। गर्मीके दिन थे। गंगा बहने लग गई थी और सवेरे जहाँ जमीन थी, वहाँ शामको बड़े बड़े जलप्रवाह चल रहे थे और वे प्रवाह बराबर बढ़ते चले जा रहे थे।”

“गंगामें तैरनेका अभ्यास मुझे नहीं था। मेरे जैसे ही दूसरे भी ३-४ भतिगिं थे। हम सब हताश होकर बैठ गए। पर ब्रह्मचारी बोले— “हरिण मत ! हम आप सबको उस पार पहुंचा देंगे।” ब्रह्मचारी गंगाकी बाढ़में भी तैरनेवाले थे। मतः दो दो ब्रह्मचारी एक एक हाथसे तैरने लगे और एक एक हाथसे हम जैसेको संभालते ए नदी पार करने लगे। करीब एक मीलका नदीका पाट था, पर प्रवाहके कारण उसे पार करना सरल नहीं था। यदि ब्रह्मचारी न होते तो हमारे लिए वह काल “अन्तकाल” ही साबित होता।”

“एकबार हम गुरुकुलमें थे। भादोंका महीना था। पानी बरस रहा था। कमलकं पाल एक सरकारी बाँध टूट गया। पानी गुरुकुलके चारों ओर भरने लग गया। चारों तरफ मारों समुद्र ही उछाल लेने लगा था। न वह पानी भरता ही जा रहा था। गुरुकुलकी इमारत भी पानीमें डूब गई। फिर भी ब्रह्मचारी बड़े प्रसन्न थे। वे तैर कर उस पार जानेके लिए तैयार बैठे थे। आठ दस घंटेके बाद बरसात बन्द हो गई, बाढ़ भी उतरने लगी और सब कुछ ठीक हो गया। पर ऐसी संकटकालीन स्थितिमें भी ब्रह्मचारियोंका उत्साह अविचलित रहा।”

इस प्रकार चेतनासे भरे हुए आश्रमोंसे युक्त गुरुकुलमें पंडित सातवलेकर रमने लगे, प्राकृतिक सम्पत्तिसे भरपूर इस स्थानमें अपनी चित्रकलाको और अधिक मार्मिक, उद्बोधक और आकर्षक बनानेके लिए पंडितजीको अनेक शुभ संयोग प्राप्त हुए। उसी प्रकार अपनी वेदविद्याकी ग्रीढप्रज्ञासे तरुण पीढ़ीको तेजस्वी बनाकर उनकी कृतज्ञता एवं यशको संपादन करनेका शुभवसर भी पंडितजीको प्राप्त हुआ। मुंशी-रामजीके कथनानुसार पंडितजी अपनी तूल्कासे काँगड़ीके सुरम्य चित्र उत्तार कर ले थे। और पंडितजीकी तूल्कासे उतरे चित्रोंके प्रतिचित्र गुरुकुलके विद्यार्थी बनाया करते थे। महर्षि दयानन्दका एक बड़ा तैलचित्र पंडितजीने गुरुकुलके लिए विशेष-रीतिसे तैयार करके दिया। इसी प्रकार महर्षि दयानन्दके गुरु स्वामी विरजानन्दजीका भी एक बड़ासा तैलचित्र पंडितजीने तैयार करके दिया। पंडितजीको योग-साधनाका अभ्यास करनेके लिए भी यहाँ उत्तम अवसर मिला। प्राणायाम, ध्यान, धारणा, स्वाध्याय, चित्रकला और ब्रह्मचारियोंके साथ समरस जीवन इन्हीं कार्योंमें पंडितजीका सारा दिन बीत जाता था।

इस प्रकार आनन्दसे घीतनेवाले जीवनको एक और प्रचंड वायुका धक्का लगा। पंडितजीने कोल्हापुरके एक मासिक विश्ववृत्तमें “वैदिक प्रार्थनाओंकी तेजस्विता” नामक एक लेख लिखा। उस लेखके कारण अंग्रेज सरकारने पंडितजीपर दारा दायर करनेका निश्चय किया। इस बातकी सूचना पंडितजीको अस्वप्नरसे मिल गई। साथ ही उन्हें इस बातका भी पता लग गया कि पकटनेके लिए उनके नाम एक वारंट जारी कर दिया गया है। तब हेदराबाद छोड़ते ही आगरा घेनेवाली एक राष्ट्रीय संस्था पर किसी प्रकारका संकट न आ पड़े, यह सोचकर उन्होंने महात्मा मुंशीरामसे

सलाह मशविरा किया और सरस्वती नंद द्वारसे चल पड़े। इस विषयमें स्वयं पंडितजीकी लेखनीसे निःसृत ये पद हैं—

“ मैं १९०८ में गुजरात जाकर निरुपस्थित शिक्षकत्वमें नियुक्त हो गया। वहाँ रहते हुए मैंने “ वैदिक प्रार्थनाओंकी तेजस्विता ” नामक एक लेख लिखा, जो प्रो. विजयपुरकरके द्वारा सम्पादित एवं कोल्हापुरमें प्रकाशित होनेवाले “ विश्ववृत्त ” नामक मासिकमें छपा। छपते ही उसकी तरफ बम्बई सरकारका ध्यान दौड़ा। इससे पूर्व हैदराबादमें प्रकाशित भरे “ वैदिक राष्ट्रगीत ” नामक पुस्तककी बम्बई सरकारने जप्त करके उसकी सारी प्रतियाँ ज्वा दी थीं। इस पुस्तककी २००० प्रतियोंमें ५०० प्रतियाँ ही मैं लोकोपयोगि बांट सका था, बाकी १५०० प्रतियाँ सरकारने जप्त करके जला दी थीं, इस प्रकार सरकारके दस श्रेष्ठियों (Black list) की सूचीमें मेरा भी नाम था। उस लेखमें मैंने “ मेना राम खेल, रामेश्वर बहादुर, गोमाहाजन प्रतिराज्य ” आदि विशेषणों साथ बड़ौदाके महाराज सयाजीराव गायकवाडका उल्लेख किया था। अतः इस लेख छपने ही मित्रिण सरकारने बड़ौदा महाराजको ताकीद दी कि वे इस लेखकी तरफ ध्यान दें। पर मुझमें परिचित होनेके कारण महाराजने मुझ पर मुकदमा चला देनेमें ह्मकार कर दिया। तब बम्बई सरकारने कोल्हापुरके साहू महाराजको लिखा। साहू महाराजने मुझ पर मुकदमा चला दिया। ”

जिस लेखके कारण पंडितजी पर मुकदमा चला, वह लेख इस प्रकार है—

८ वैदिक प्रार्थनाओंकी तेजस्विता

कुछ कमजोरवृत्ति लोग इस बातका प्रचार करते हैं कि “ शत्रु हमें कितना भी दुष्ट दें अथवा हानि करें, उसकी व्याजमहिन भरपाई न करके अथवा उसका बदला न लेकर व्याज दिनकी प्रतीक्षा करने हुए और मक्खी मारते हुए आराममें बैठ रहें। ” कई लोगोंका यह भी विचार है कि इस तरहकी कमजोरी भी एक सद्गुण ही है। पर एक अनुभवशील और देशेतरदेशी अनुगामी कभी यह नहीं कहेगा। उसकी दृष्टिमें तो अत्युक्त कथन अनुप्यक्त किए विनाशक ही है।

हम यदि अपने देहात्ममान प्राचीन इतिहासकी तरफ नज़र फेंके, तो वह इतिहास हमें वैदिक उग्रश्रेष्ठोंकी तेजस्वितामें सराबोर ही दिखाई देगा। स्वार्थी, अधार्मिक, नास्तिक और आततायी वेन राजाको मारते समय सच्चा लीन क्षत्रियोंने वेनको दण्ड

७ विश्ववृत्त— मार्च १९०८ [सम्पूर्ण छारखाना, कोल्हापुर] वर्ष २, अंक २; पृ. १-१६। यह लेख केपरोमैरसाफ मूलपूर्व पुस्तकावधार्यज्ञ, इतिहाससंगोष्धक श्री डि. वि. कालेके सौजन्यसे और उनके सहायक श्री शंकरराव बर्वेकी सहायतासे प्राप्त हुआ। उनके हम आभारी हैं

— लेखक

देकर न्याय करनेका भार परमेश्वर पर न सौंप कर वह काम उन्होंने अपने हाथोंमें ही ले लिया था। स्वराज्यका हण करके पारतन्त्र्य घोर नरकमें बिसने मरनेके लिए छोड़ देनेवाले तथा दूसरोंके पदार्थोंको हथियायेवाले दुष्ट शत्रुओंको तहस नहस करके पुरोपायसे अपने स्वराज्यको कायम करनेके लिए करने पुत्रको वीरोचित उपदेश देनेवाली विदुर्ला और उसका इतिहास लिखनेवाले व्यापने जो वैदिक आदर्श अपने सामने रखा था, वह कमजोरवृत्ति और अधार्मिकवृत्ति 'मक्खी मारते हुए चुपचाप बैठे रहनेवाले' सिद्धान्तसे विरुद्ध भ्रम ग। भाग्य पर भरोसा रख कर चुपचाप बैठे रहनेवाले भाग्यवादीरामको " उद्यम, साहस, धैर्य, बल, बुद्धि और पराक्रम ये छै सद्गुण जिसके अन्दर होंगे, उसे इस त्रिभुवनमें कुछ भी संप्राप्य नहीं है " कह कर अपनी भोजस्त्री बाणीमें उपदेश देकर परम पुरुषार्थ बनानेकी इच्छा करनेवाले महर्षि वसिष्ठने जिन आत्मविश्वासके तत्त्वोंका सब लोगोंके उद्धारके लिए प्रतिपादन किया, वह केवल इसलिए नहीं किया कि लोग आपसकालमें चुपचाप बैठे रहें। श्री कृष्ण भगवान्ने सब वैदिकसिद्धान्तोंका सार निकाल कर और उपनिषदोंका मंथन करके जो भगवद्गीता रूप मन्थन निकाला और उस गीताके द्वारा स्वराज्यप्राप्त होकर भी आनन्द मानकर जंगलमें जाकर कन्दमूल खाकर रहनेकी इच्छा करनेवाले अर्जुनको " उठ, अपने शत्रुओं और उनकी मदद करनेवाले गुरुओंको भी मार, कमजोरी छोड़ और युद्धकी तैयारी कर " आदि जो उपदेश दिए, वह इसलिए नहीं कि लोग शत्रुके द्वारा दिए गए संछटोंको आरामसे बैठे सड़ते रहें। अतः यह उपदेश इसके लिए ही है कि शत्रुको विरुद्ध तहसतहस कर दिया जाए।

अपनी रक्षा करना, स्वावलम्बी बनना, अपना अपमान न होने देना और अपनी उन्नति करना आदि बातोंका समावेश मनुष्योंके सामान्य धर्ममें होता है। " सर्वतः आत्मानं गोपयाम " इस श्रुतिमें आत्मरक्षणका प्राधान्य वर्णित है। इसी आधार पर स्मृतिकारों और धर्मशास्त्रकारोंने यह सिद्धान्त निश्चित किया था, कि आततायियोंको मारनेमें कोई पाप नहीं है और इसीलिए आततायियों को बच करनेवाले के लिए किसी प्रकारके प्रायश्चित्तकी आवश्यकता नहीं है। धर्म-शास्त्रोंका कथन है—

अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिधनः ।

क्षेत्रद्वारापहारी च पटेते आततायिनः ॥ (विष्णुस्मृति)

पिशुनं चैव राजसु । (कात्यायन)

उद्यतानां तु पापानां हन्तुर्दो गे न विद्यते । (कात्यायनः)

शस्त्रं द्विजातिभिर्ग्राह्यं धर्मो यत्रोपलभ्यते । (कात्यायनः)

आततायिनमायान्तं हन्याद्देवाविचरयन्

नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवेति कश्चन ॥ (मनुस्मृति)

" अग्निमें जलानेवाला, विष गिलाकर मारनेवाला, जन्ममें पाप करनेवाला, चरका अपहरण करनेवाला, देशका अपहरण करनेवाला, क्षिपोंको भगा ले जानेवाला, राजासे

बुगली करनेवाला ये सभी आततायी हैं। ऐसे प्रबल पापियोंको मारने पर भी मारने-वालेको कोई पाप नहीं लगता। उनका विनाश करनेके लिए जब क्षत्रिय और वैश्य तैयार न हों, तो उस समय ब्राह्मण ही दारोमें शस्त्र धारण करके धर्मकी रक्षा करें। उपर्युक्त आततायी यदि सामनेसे आते दिखाई पड़ें तो बिना किसी सोच विचारके उनको मार दें। उनके वधसे वध करनेवालेको किसी प्रकारका पाप नहीं लगता।” ये वचन कात्यायन, विष्णु और मनु आदि स्मृतिकारोंके हैं। इसको देखकर कोई भी यह आसानीसे जान सकता है कि उपर्युक्त स्मृतिकारोंका उपदेश खुशचार बैठकर शरणाधार सहन करनेका उपदेश देनेवालोंके सिद्धान्तके सर्वथा विपरीत है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मुद्दिमानूत्रे लिए इन वचनोंका एक एकक्षर तेजस्वितासे भीगा हुआ प्रतीत होगा। इन वचनों परसे यह बात भी अनुभवमें आ सकती है कि भाषोंके प्राचीन इतिहासकी घटनाओंमें और इन स्मृतियोंके उपदेशोंमें पूर्ण एकमत था।

वैद्योंमें और ब्राह्मणग्रन्थोंमें ऐसी अनेक आज्ञायें हैं, जो अपने अनुयायियोंको शत्रुके विनाश करनेके लिए प्रोत्साहन देती हैं। पर आज इस लेखमें मैं उन आज्ञाओंका निरीक्षण न करके केवल प्रार्थनाओंका निरीक्षण करना चाहता हूँ और इसके द्वारा मैं यह दर्शाना चाहता हूँ कि वैदिक प्रार्थनासे उपासकोंकी मनोवृत्ति किस ओर झुकती है। ताकि इससे मनुष्यमात्रको वैदिक आदर्शोंक अनुसार चलनेकी प्रेरणा मिले। सर्वप्रथम हम सामान्यप्रार्थनाका विचार करें।

आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् । आ राष्ट्रे राजन्यः शूरा
इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायताम् । दोग्धी धेनुधीदाऽह्वानाशुः
ससिः पुरन्ध्रियोषा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवाऽस्य यजमानस्य
धीरो जायताम् । निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु । फलयत्यो न
भोपद्यः पच्यन्ताम् । योगक्षेमो नः कल्पताम् ॥ (यजु. २२।२२)
भाष्यम्— नः राष्ट्रे इति सर्वत्र सम्बन्धः । न राष्ट्रे असह्येदो ।

अर्थ— हे ब्रह्मन् ! हे परमात्मन् ! हमारे राष्ट्रमें सब ब्राह्मण ब्रह्मशाली अर्थात् सर्वज्ञानसम्पन्न हों। हमारे देशके क्षत्रिय अत्यन्त पराक्रमी, शस्त्रास्त्रोंसे लड़नेवाले, अच्छे लड़के धीधनेवाले, हजारों शत्रुओंसे लड़नेवाले महारथी शूरवीर हों। हमारे राष्ट्रमें दुधारू गायें, बोज़ ढोनेमें श्रमथ बेल, वेगवान् घोड़े और शियाँ सर्वगुणसम्पन्न हों। बुद्धकी इच्छा करनेवाले वीर विजयी हों। यजमानका पुत्र [सभेयः] सभामें जाने योग्य अर्थात् विद्वान् और [वीरः] शूरवीर हो। हमारे राष्ट्रमें समय पर वृष्टि हो और उसकी सहायतासे सब औषधियाँ उत्तम फलवाली हों और हमारे राष्ट्रमें हमारा योगक्षेम उत्तम रीतिसे हो।”

यह राष्ट्रीय प्रार्थना मनुष्यमात्रके और हर राष्ट्रके पूर्ण और उच्च उद्देश्यकी धोतक है। मनुष्यकी उन्नतिके लिए किन किन बातोंकी जरूरत होती है और किन किन राष्ट्रीय सद्गुणोंसे राष्ट्रका सौभाग्य बढ़ता है, ये सभी बातें इस मन्त्रमें बताई गई

हैं। ज्ञान, शौर्य, वीर्य और धनधान्यादि सम्पत्ति इन बातों पर राष्ट्रकी उन्नति आधारित होती है। अतः हमारे राष्ट्रमें इन सभी गुणोंकी उन्नति होनी चाहिए। यही इच्छा सब नागरिकोंकी होनी चाहिए। नागरिकोंकी इन इच्छाओंका वर्णन इस मंत्रमें बहुत सुन्दर रीतिसे किया है। स्वावलम्बनके लिए किन बातोंकी जरूरत होती है, इसका ज्ञान भी इस मन्त्रके मननसे हो सकता है। इन सद्गुणोंका परिणाम किन कार्योंमें होना चाहिए, यह बात अथर्ववेदके राष्ट्रगीत [पृथिवीसूक्त] में स्पष्ट की गई है—

यो नो द्वेपत् पृथिवि यः पृतन्यात्

यो अभिदासान्मनसा यो घघेन ।

तं नो भूमे रन्ध्रय पूर्णछतपरि (अथर्व. १२।१।१४)

अर्थ— हे हमारी मातृभूमे ! जो हमसे द्वेष करता है, जो हम पर सेना भेजकर हमारा नाश करना चाहता है, जो हमें गुलाम बनाना चाहता है, जो मनसे या शस्त्रोंसे हमें कष्ट देना चाहता है, उसका तू समूक नाश कर । ”

पिछले मंत्र और इस मंत्रकी संगति लगाने पर इनका अनुषंगिके लिए अत्यन्त उपयोगी भावार्थ निकलता है। पिछले मन्त्रमें इस प्रकार प्रार्थना की गई है कि— “हमारे देशमें विद्वान् ब्राह्मण, धैर्यवान्, शूर और तेजस्वी क्षत्रिय, उत्तम गायें, बैल, घोड़े और धनधान्यसे सम्पन्न वैश्य हों।” और इस मन्त्रमें ऐसी अभिलाषा प्रदर्शित की है कि— “हमसे द्वेष करनेवालोंका, सेना लेकर हम पर आक्रमण करनेवालोंका, हमें गुलाम बनानेकी इच्छा करनेवालोंका और हमारा अहित चाहनेवालोंका नाश हो।” इन दोनों मंत्रोंकी संगति लगाने पर इस प्रकार अभिप्राय निकलता है, कि पूर्वोक्त मंत्रमें बताये हुए सद्गुण सिर्फ इसीलिए बढाने चाहिए, कि दूसरे मन्त्रमें बताये गए शत्रुओंकी हम नष्ट कर सकें।

स्पष्ट है कि जो विद्वान् अपने राष्ट्रके प्रति होनेवाले शान्तिवक द्वेषकी शब्दशास्त्रकी सहायता एवं अपनी वाणीकी युक्तिसे खण्डित नहीं करता और सभाओंमें और लेखोंमें अपने राष्ट्रकी उत्तमता स्थापित नहीं करता, उस विद्वान्का राष्ट्रक लिए क्या उपयोग है ? उसी प्रकार जो क्षत्रिय शत्रुकी सेनाका एवं गुलामीका नाश नहीं करता, तो उसके छत्रपतित्व और शमजेर बहादुरीका राष्ट्रको क्या लाभ ? और इसी प्रकार जो वैश्य व्यापार क्षेत्रमें अपने राष्ट्रको भागे नहीं बढाता, उसके पाम यदि हजारों गायें, हजारों घोड़े आदि भी हों, तो भी उससे राष्ट्रका क्या फायदा ? तात्पर्य यह है कि पहले मंत्रमें श्रद्धालु भक्तोंने परमेश्वरसे जिन सद्गुणोंको अपने राष्ट्रमें बढानेकी प्रार्थना की है दूसरे मंत्रमें उन्हीं सद्गुणोंका उपयोग राष्ट्रक फायदेके लिए करनेकी प्रार्थना की है।

इतिहासज्ञ भी इस बातको मानते हैं कि ज्ञानके सिवाय क्षात्रतेज स्वयं है और क्षात्रतेज और तेजस्वितके बिना ज्ञान व्यर्थ है। इस प्रकार मनुष्य ज्ञानशक्ति और

क्षेत्रशक्ति दोनोंसे सम्पन्न हों। जिस राष्ट्रमें दोनों ही शक्तियाँ उत्तम होंगी, वह राष्ट्र सौभाग्यशाली होगा। इन दोनों शक्तियोंके विषयमें वेद कहते हैं—

मदेम शतहिमाः सुवीराः। (अथर्व. १९।११।१)

तत्त्वा यामि सुवीर्यं तद् ब्रह्म पूर्वचित्तये। (अथर्व. २०।१।३)

भाष्य—यामि याचामि। पूर्वचित्तये अपूर्वप्रदानाय।

अर्थ—उत्तम वीरोंसे युक्त होकर हम सौ वर्षोंतक आनन्दित और उन्नत हों। हे परमेश्वर! हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि वह (सुवीर्य) तेजस्वी क्षेत्रफल और भोजस्वी ज्ञानफल हमारे अन्दर पूरी तरहसे रहे।”

इस प्रार्थना मंत्रमें [१] विद्वत्पुत्र, [२] क्षत्रियराज, [३] पूर्णांयुकी मासिकी प्रबल इच्छा दिखाई देती है। जिस राष्ट्रके नागरिकोंमें ये तीन इच्छायें बलवती होती हैं, और उस इच्छाओंके अनुरूप कार्य किया जाता है, वही समाज जीवित रहता है। पर जिस समाजमें [१] गुलाबीके लिए जगन्नाथ का व्यवहार, [२] वास्तवकी धृष्टिके लिए क्षेत्रशक्तिका व्यवहार और [३] व्यवसायोंमें आयुका क्षय होता हो, उस समाजको व्याधिग्रस्त समझना चाहिए। ऐसे रोगी समाजमें पुनः तेजस्विता लानेके लिए रोगके अनुकूल उपचार एवं पथ्यका पालन करके ज्ञान, क्षात्र और आयुकी क्षीणताको रोककर उन्हें अन्तर्मुख करके फिरसे उन्हें उत्तम बनाना चाहिए। समाजके अधिकांश व्यक्तियोंमें ये विचार जागृत होने चाहिए कि “मैं स्वयंके लिए न होकर समाज, देश एवं राष्ट्रके लिए हूँ।” इन विचारोंसे देशकी समस्त शक्तियाँ अन्तर्मुखी हो जाती हैं। जिसने अन्तःकरणोंमें यह शक्ति त्रिम प्रमाणसे बढ़ेगी, उस प्रमाणसे उस राष्ट्रमें जीवन पैदा होगा। जो मनुष्य चाहे कि वह विचार जागृति राष्ट्रमें पैदा हो, तो उसे चाहिए कि वह किसी भी पदार्थको स्वीकार करनेसे पूर्व निम्न मन्त्रके आशेष पर अपने हृदयमें विचार करे—

ऊर्जे तथा बलाय त्वौजसे सहसे त्या।

अभिभूयाय त्वा राष्ट्रभृत्याय पर्यहामि शतशतदाय ॥

(अथर्व. १९।३०।३)

भाष्य—ऊर्जे अन्नाय। अभिभूयाय शत्रुजयाय।

अर्थ—हे पदार्थ! अन्न, बल, भोजस्विता, सहनशक्ति, शत्रुओंका निर्दलन, राष्ट्रका पोषण और सौ वर्षकी आयु आदि तमाम उत्तम गुणोंके किए तुझे मैं ग्रहण करता हूँ।

इस मन्त्रमें यद्यपि पदार्थको रक्ष्य करके बात कही गई है, तो भी उसमें निहितभाव आसानीसे समझनेके योग्य है। इस मन्त्रसे अनेक बोध मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं—[१] जिसको ग्रहण करना हो, वह पदार्थ अन्नरूप और बलवर्धक होना चाहिए। अर्थात् शराय, माँग, लकीम, चरस, गाँजा, तम्बाकू और वेदया

आदि अनेक पदार्थ, जो राष्ट्रवासियोंको अवनत करते हैं, और स्वयं भी अन्नरूप एवं बल्रोत्पादक नहीं होते, इसके विपरीत राष्ट्रवासियोंकी वीर्यशक्तिको कमजोर करते हैं, छोड़ देने चाहिए । [२] भोजस्वित्ता और सहनशक्ति राष्ट्रके पोषणके लिए आवश्यक हैं । शीतोष्णादि द्वन्द्वोंको सहन करनेकी शक्तिसे युक्त मनुष्य ही ज्ञान और भोजकी सहायतासे जनसमाजको उन्नत कर सकता है । इसलिए ऐसे पदार्थोंका संग्रह करना चाहिए कि जिसकी सहायतासे ज्ञान, तेज और सहनशक्तिकी वृद्धि हो । [३] भोग अन्न खाकर पुष्ट हो गए, श्यायाम करके बलवान् हो गए, पुस्तकें पढ़ कर ज्ञानी हो गए और अनेक प्रकारसे सहनशील भी हो गए, पर यह तो वैयक्तिक उन्नति हुई । वैयक्तिक उन्नति राष्ट्रकी उन्नति नहीं बढ़ी जा सकती । व्यक्तियोंमें ज्ञान, शौर्य, बल और सहनशक्ति होनेपर भी राष्ट्रके अवनत होनेके अनेक उदाहरण इतिहासमें देखे जा सकते हैं । इसका कारण यही है कि इस मंत्रमें वर्णित दो गुणोंका उन व्यक्तियोंमें अभाव होता है । इसलिए अपने राष्ट्रको जीवित रखनेकी अभिलाषा करनेवालोंको चाहिए कि वे शत्रुका नाश और अपने राष्ट्रका पोषण करनेके लिए पूर्वोक्त गुणोंका उपयोग करें । इस प्रकार इस मंत्रसे अनेक बोध मिलते हैं । राष्ट्रके अवयव रूप मनुष्य जो कुछ भी करें सिर्फ इसीलिए करें, कि अन्न मिले, बल बढ़े, ज्ञान और तेजकी वृद्धि हो, सहनशक्ति प्राप्त हो, शत्रुओंको हराकर राष्ट्रको उन्नतिके शिखर पर चढ़ायें और कोई भी अकाल मृत्युसे न मरे । यही भाव उपर्युक्त मंत्रका है । कितने उदात्त उपदेश वेदोंमें हैं । इस प्रकार उदात्त भावोंसे भरे हुए अनेक वेदमंत्र हैं । पर उन मंत्रोंके पठनमात्रसे ही कुछ होनेवाला नहीं है, जब उन उपदेशोंको आचरणमें लाया जाएगा, तभी मनुष्यमात्रकी उन्नति हो सकेगी ।

इस मंत्रमें “ राष्ट्रभूत्याय ” शब्द बहुत महत्वपूर्ण है । “ राष्ट्रकी सेवा करनेके लिए ही मैं इस पदार्थको स्वीकार करता हूँ, ” यह भाव इस शब्दका है । इस शब्दके द्वारा मानों मनुष्य यह प्रतिज्ञा करता है कि “ मैं इन पदार्थोंका सेवन करके जो शक्ति और आयु अपनेमें बढ़ाऊंगा, उसका उपयोग मैं राष्ट्रकी सेवाके फायदे में ही करूंगा । ” पाश्चात्य विद्वान् तथा उनके कदमोंपर चलनेवाले कई भारतीय विद्वान् भी जो यह कहते हैं कि वैदिक वाङ्मयमें राष्ट्रीय ऐक्यकी कल्पना, राष्ट्रसेवाके भाव, राष्ट्रसेवाके लिए आत्मसमर्पणकी भावना आदि कुछ भी नहीं है, वे उपर्युक्त मंत्रमें वर्णित “ राष्ट्रभूत्याय ” की कल्पनाको आंख खोलकर देखें । वेदोंमें अनेक उदात्त भावनाएँ हैं । वेद कहते हैं कि मनुष्योंका अपने राष्ट्रके साथ सम्बन्ध दृढ़ हो, उनके वैयक्तिकहित राष्ट्रहितके लिए रोडे न बनें । वधूवरकी उपदेश देते हुए वेद कहता है—

अभि वर्धतां पयसाऽभि राष्ट्रेण वर्धताम् ।

रय्या सहस्रवर्चसेमौ स्तामनुपक्षितौ ॥ (अथर्व. १।७८।२)

“ ये वधूवर दूध पीकर पुष्ट हों, वे अपने राष्ट्रके साथ उन्नत होते रहें । वे अनेक तरहकी सम्पत्तियोंसे युक्त होकर तेजस्वी बनकर कभी भी अवनत न हों । ”

इस मंत्रमें आप्त हुए "स्त्री-पुरुष दूध पीकर पुष्ट हों" इन शब्दोंका तात्पर्य यही है कि शराबखोरी आदि दुर्गुणमय उस परिवारमें न हों। यह वैदिक उपदेश सार्वत्रिक सार्वभौमिक और सार्वकालिक है। "स्त्री-पुरुष राष्ट्रके साथ साथ उन्नत हों" इन शब्दोंके द्वारा वेद यह उपदेश देना चाहता है कि मनुष्य राष्ट्रोन्नतिके लिए हानिकारक कोई भी काम न करे।

वैदिक कालके स्त्री-पुरुष राष्ट्रकी उन्नतिमें ही अपनी उन्नति समझते थे। राष्ट्रके स्वयंसेवक बननेके लिए ही अन्नादिका उपभोग करते थे। इस पर भी पाश्चात्योंका यह कहना कि उस समय राष्ट्रीय कदरना नहीं थी, जार्योंके सनातन धर्ममें "राष्ट्रीय स्वयं सेवक" की कल्पना नहीं थी और उस समयके लोग भी राष्ट्रके प्रति अपने कर्तव्योंसे अनभिज्ञ थे, आदि आदि, एक आश्चर्य ही तो है। उस पर भी तुरा यह कि ये विद्वान् कहते हैं कि राष्ट्राभिमानकी कल्पना भारतीयोंको विदेशियोंने दी। वेद स्पष्ट कहता है—

उपस्थास्ते अनमीवा अयदमा अस्मभ्यं सन्तु पृथिवि प्रसूताः ।

दीर्घं न आयुः प्रातबुध्यमानाः ययं तुभ्यं बलिदृतः स्याम ॥

(अथर्व. १२।१।१२)

"हे पृथिवि ! (हे मेरे देश) तुझमें उत्पन्न हुए हम सब लोग आरोग्यसम्पन्न, क्षयादि रोगरहित और पूर्णायुषी होकर तेरे ऊपर आत्मसर्पणको भी न्योछावर करनेवाले हों।"

इस रीतिसे प्राचीन आर्य राष्ट्रसेवक बना करते थे, देशके लिए आत्मसमर्पण किया करते थे, अपने देहकी बलि भा चढ़ा दिया करते थे। ऐसे राष्ट्रहितमें तत्पर राष्ट्र सेवक यदि परमारमासे—

स मे राष्ट्रं च क्षत्रं च पशून्तोजश्च मे वधत् । (अथर्व. १०।३।१२)

(यह परमेश्वर हमें उत्तम राज्य, क्षत्रतंत्र, उत्तम ज्ञान और उत्तम पशु आदि देवे) ऐसी प्रार्थना करें, तो परमेश्वर भा क्या उस प्रार्थनाकी अस्वीकार कर सकता है ? जालसी और आत्मघातकी लागोंका प्रार्थनाओंका सम्मान परमेश्वर नहीं करता। पर उस्ताही, उद्योगी और तेजस्वी लोग जब अपना कर्तव्य पूरा करके परमेश्वरसे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर भी उनकी प्रार्थनाको तत्काल सफल करता है। अचतक दिए गए मंत्रोंके आधार परसे यह स्पष्ट हो गया होगा, कि वैदिक धर्ममें राष्ट्रसेवाकी घुट्टीका वर्णन बड़े पैमानेपर है। आवश्यकता केवल इस बातकी है कि इस घुट्टीको पिढीमें सन्द न करके उसे उबाल उबाल कर देशके बच्चोंको पिलाया जाए। अब हम इस बातपर विचार करेंगे, कि राष्ट्रभृत्योंकी कौन कौनसी इच्छायें होती हैं अथवा उनमें कौन कौनसी इच्छायें होनी चाहिए—

अस्मत् क्षत्रमसमा मनीषा । (अ. १।५४।८)

“ निस्सीम शूरवीरता और अतुल बुद्धि ” इन दोनोंकी इच्छा राष्ट्रसेवक करते हैं ।

सामान्य मनुष्य अपने अथवा राष्ट्रकी उन्नतिके लिए बहुतसे धनकी इच्छा करते हैं । पर जिस राष्ट्रके व्यक्तियोंमें निस्सीम शौर्य और अतुल बुद्धि होगी, उनके पास लक्ष्मी अपने आप दौड़ती हुई चली जाएगी । इस तरह उस्ताही राष्ट्रभूत्योंके लिए शत्रुओंपर आक्रमण करनेके समय वेद किस तरहकी प्रेरणा देता है, यह भी यहां द्रष्टव्य है—

उत्तिष्ठत सं नह्यध्वं उदारयः केतुभिः सह ।

सर्पा इतरजना रक्षांस्यमित्राननु धावत ॥ (अथर्व. १११०।१)

“ उठो, तैय्यार होओ, हे उदार लोगों एवं दूसरे रक्षक गणों ! अपने अपने झण्डोंके साथ शत्रुओंपर चढ़ते चले जाओ । ”

अपने राष्ट्रपर शत्रुओंके आक्रमण करनेके समय और घनादिके अपहरण करते समय जो लोग अपनी ही खुशीमें डूबकर अपने समय, बुद्धि और पैसेका अपव्यय करते हैं, वे नीच होते हैं । पर जो समय पड़नेपर राष्ट्रके लिए अपना तन-मन-धन भी न्योछावर करनेके लिए तैय्यार रहते हैं, वे उदार होते हैं । ऐसे उदार लोगोंपर ही राष्ट्रके वैभवकी स्थिति आश्रित रहनी है । ऐसे उदार लोग अपने अपने राष्ट्रीय झण्डोंको लेकर अपने देशके शत्रुओंपर आक्रमण करके उनकी धज्जी धज्जी उड़ा दें, यही भाव इस मंत्रका है । इस मंत्रमें आए हुए “ अमित्र ” शब्द पर ध्यान देना जरूरी है । जो हमारा दित करता है और हमारा मान करता है, वह मित्र है, इसके विपरीत जो हमारा बहिष करता है और हमारा अपमान करता है, वह हमारा अमित्र है । ऐसे बहिष करनेवालोंपर चढ़ाई करनेके लिए और राष्ट्रोद्धार करनेके लिए सभी उदार राष्ट्रभूत्योंको अपना सर्वेश्वर अर्पण करनेके लिए भी सदा तैय्यार रहना चाहिए और साथ ही सदा जागृत रहना चाहिए ।

यह भाव “ उत्तिष्ठत ” (उठो) और “ संनह्यध्वं ” (संघटित हो जाओ) इन दो पदोंके द्वारा दिखाया है । अगला मंत्र लड़ाईमें जानेके समय सैनिकोंकी मोत्साहिन देनेवाला है—

तेषां सर्वेषाम्भीशाना उत्तिष्ठत संनह्यध्वं मित्रा देवजना यूयम् ।

हमं संग्रामं संजित्य यथालोकं वि तिष्ठध्वम् (अथर्व. १११२।२६)

अर्थ— हे मित्रो ! तुम सब साक्षात् देव गण हो और उन सब देवोंके भी तुम स्वामी हो । उठो और तैय्यार होओ और इस युद्धमें विजय प्राप्त करके अपनी इच्छानुसार लोकोंको प्राप्त करो ।

इस मंत्रमें ऐसा कहा है कि जो लोग पड़ेले मंत्रमें वर्णित राष्ट्रभूत-राष्ट्रीय स्वयं-सेवक हैं, वे मित्र सचमुच “ देवजन ” हैं । राष्ट्र पर आई हुई आपत्तियोंका नष्ट कर-

नेके लिए अपना बलिदान देनेवाले निस्सन्देह देव होते हैं। इसी प्रकार युद्धमें अपना अपना कर्तव्य करके मनुष्य इह लोक और परलोकमें सुख प्राप्त करता है। इस वैदिक उपदेशको लक्ष्यमें रखकर ही भगवान्ने अर्जुनसे कहा था कि—

हतो या प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा या भोक्ष्यमे महीम् ।

(यदि तू युद्धमें मारा गया तो स्वर्ग प्राप्त करेगा और यदि जीत गया तो इस पृथ्वीका भोग करेगा) । सब इस बातको अच्छी तरह समझ लें कि राष्ट्रके लिए बलिदान देनेसे सब सुखोंके द्वार खुल जाते हैं। धर्म इस सिद्धान्तको हमेशा प्रोत्साहन देता है सब धर्मसे मनुष्य कभी भी निरुत्साही और निराश नहीं होता। युद्धमें जानेवाले सैनिकोंकी क्या अभिलाषा हो, उसका वर्णन निम्न मंत्रमें है—

सहस्रकुण्ठा शैतामामित्री सेना समरे वधानाम् ।

विधिदा फकजाकृता । (अथर्व. ११।१०।२५)

अर्थ— (आत्रेके) युद्धमें (हमारे द्वारा) मारे गए शत्रुओंकी हजारों लाशें, (हमारे शस्त्रास्त्रोंके प्रहारसे) छिन्न भिन्न होनेके कारण हुए कुरूप हुए शत्रु युद्धक्षेत्रमें पड़े रहें ।

प्रत्येक वीरके हृदयमें शत्रुको नष्ट करनेकी अभिलाषा होती चाहिए। उसी तरह—

उत्कसन्तु हृदयान्यूर्ध्वः प्राण उदीपतु ।

शौष्कास्यमनु घर्ततामभिघ्नान् मोत मित्रिणः ॥ (अथर्व. ११।९।२१)

अर्थ— (हमारे शस्त्रास्त्रोंके प्रहारसे) शत्रुओंके हृदय फट जाएं और उनके प्राण निकल जायें । (घायल होनेके कारण रक्तस्राव होने पर) उनके मुँह सूख जायें । यह दुर्दशा हमारे शत्रुओंकी ही हो, हमारा हित चाहनेवाले मित्रोंकी नहीं ।

युद्धमें अथवा अण्यत्र भी हर तरहसे शत्रुओंको जर्जरित करें। पर जो शत्रु ॥ हों, उनके रास्तेका रोड़ा न बने । निम्न मंत्र भी शत्रुनाशके कार्य पर जोर देता है—

ये रधिनी ये अग्था असादा ये च सादिनः ।

सर्वानदन्तु तान् हतान् गृध्राः श्वेनाः पतत्रिणः ॥

(अथर्व. ११।१०।२४)

अर्थ— रथमें बैठे हुए, रथसे रहित, थोड़ेपर बैठे और बिना घोड़ेके पैदल चलने वाले सभी शत्रु हमारे द्वारा मारे जाकर गिद्ध, बाज आदि पक्षियोंका भोजन बने ।

वैदिक उपदेश सदा उत्साह और वीरता उत्पन्न करनेवाले होते हैं, उनमें भोजन-स्विता और तेजस्विता भरपूर भरी हुई होती है। मनुष्योंके द्वारा जो जो काम अनिवार्यतया करणीय हैं, उन कर्तव्य कर्मोंका बोध वेदमंत्र द्वारा उनके सहाय्य करनेवालेको हो सकता है। आत्रेके लेखमें मेरा उद्देश्य वैदिक मंत्रोंका विशेष आलोचन करना नहीं था, अपितु यही दिखाना मेरा उद्देश्य था कि वैदिक प्रार्थनाओंमें कितनी तेजस्विता भरी हुई है और राष्ट्र तथा व्यक्ति उन मंत्रोंसे क्या शिक्षा ले

सकता है। उसका थोड़ा सा दिग्दर्शन यहाँ कराया गया है, पर संक्षिप्त दिग्दर्शनसे भी वैदिक मंत्रोंकी श्रोत्रस्विताकी कल्पना की जा सकती है। वैदिक धर्म कभी यह नहीं कहता कि “कोई तुम्हारे एक गाल पर चूँटा मारे, तो दूसरा भी भागे कर दो” यह तो कमजोरोंका उपदेश है। वैदिक उपदेशोंका सार तो यह है—“आत-सायियों पर दया मत करो, ज्ञान, वीर्य और सम्पत्ति प्राप्त करके अपनी उन्नति करो, अपने सत, मन और धनको राष्ट्र कार्यके लिए सौंप दो, जिस प्रकार समाजद्वेषी या राष्ट्रद्वेषी शत्रुओंको नष्ट करना मनुष्यका कर्तव्य है, उसी प्रकार मानवताके शत्रुओंका नाश करके मनुष्यमात्रको सुख और शान्ति प्रदान करना भी मनुष्यका कर्तव्य है।” “सर्वभूतहिते रतः” होना सब मनुष्योंका कर्तव्य है। यहाँ कोई यह भी कह सकता है कि “सर्वभूत” में तो शत्रुका भी समावेश हो जाता है, पर उसका यह “कह सकता” ही उसकी मूर्खताका निदर्शक है। मनुष्योंके अहित करनेवालोंका नाश करके लोगोंको सुखी करनेका तत्त्व सर्वभूतोंके कल्याणमें ही निहित है, इसीलिए दुष्टोंका नाश करके सज्जनोंकी रक्षा करनेवाली विभूतियोंका महारम्य वर्णित होना है।

इस वैदिक उपदेशका स्मरण करके ही भगवान् रामने सज्जनोंका संरक्षण करते समय प्रजाके शत्रु राक्षसों पर रत्तीभर भी दया नहीं की। भगवान् श्री कृष्ण भी कंस, कालीय और दुर्योधनादियोंका संहार करते समय पीछे नहीं हटे। यह विद्वेकि तेजस्वी उपदेशोंका ही परिणाम था। एक दूसरी दृष्टिसे देखा जाए तो शत्रुओंको ययाशीघ्र नष्ट करना उन पर एक तरहसे अहसान करना ही है। क्योंकि लोगोंको सतानेवाले, उन पर अत्याचार करनेवाले मनुष्यमात्रके शत्रु जबतक जीवित रहेंगे, तबतक वे लोगों पर जुलम करके अपने पापोंका घड़ा भरते चले जायेंगे। इसलिये उनके द्वारा और अधिक पाप न हों और उनके द्वारा सज्जनोंपर और ज्यादा जुलम न हों, इस लिये ऐसे भूमिन्त्रोंको इस संसारसे जल्दीसे जल्दी खाना कर देना ही मुनासिब है। इस प्रकार दुष्टोंकी मारना मानों उन पर उपकार करना ही है। जो पुनर्जन्म नहीं मानते वे इस उपकारको नहीं ममज्ञ सकेंगे, पर जो पुनर्जन्मको मानते हैं, वे आसानीसे मेरी इस बातको समझ लेंगे। शत्रुओं और मित्रों पर उपकार करनेकी यही पद्धति है। इस पद्धतिसे सभीका हित होता है। यही वैदिक उपदेशोंका लक्ष्य है। जो शत्रुओंका नाश करते हुए और सज्जनोंकी रक्षा करते हुए अपना कर्तव्य करते जायेंगे, वे दोनों लोकमें उच्चपद प्राप्त करेंगे, इसमें शंका नहीं। परमेश्वर इस तेजस्वी बुद्धिको सबमें प्रकाशित करें और उसके कारण सभीके प्रयत्नोंमें केवल व्यक्ति और राष्ट्रका ही नहीं अपितु समस्त संसारके दुःख दूर हों।

खोदा पहाड निकली चुहिया :

पंडितजीके इस लेखको पढ़कर अंग्रेजसरकारकी नींद हराम हो गई। उसने प्रथम बड़ौदा महाराज सय्याजीराज गायकवाडका पल्ला पकड़ा कि तुम पंडितजीपर मुकदमा चलाओ। पर उस देशभक्त और संस्कृतिप्रिय महाराजने टका सा जवाब दे दिया। तब सरकारने कोल्हापूर महाराज शाहूकी तरफ आशा भरी निगाहें फेंकीं और वहां उसका काम बन गया। शाहूमहाराज अंग्रेज सरकारसे जरा दबते थे। इस दबदूबनका अंग्रेज सरकारने फायदा उठाया। उस समय कोल्हापुरमें सभी देशभक्तों पर आकत बरपा हो रही थी। किन्हींको फांसी देकर, किन्हींको देशनिकाला देकर बहरहाल यह कि मारे देशभक्तोंका सफाया किया जा रहा था और इस प्रकार प्रजामें जो देशके लिए जानूँ पैदा हो रहे थे, उन्हें दबाया जा रहा था। उस समयके पूढ-भूमिका चित्रण श्री विश्वनाथ अनन्तने अपने ग्रंथ “संस्थानांतील लोकसाहीचा लढा”^x में इस प्रकार किया है— “सन् १९०८ व १९०९ इन दो वर्षोंमें कोल्हापुरमें राजद्रोह और बमप्रकरणकी लहरेँ अचानक उठने लगीं और शाहु छत्रपति और उनके अधीनस्थ लोगोंने ढंग्लो इण्डियन पत्रोंके द्वारा उसका सारा विवरण विलायत तक पहुंचा दिया। अपनी राजभक्ति दिखानेके लिए यही उत्तम अवसर जानकर— शाहुने निरुद्धवी सार्विकवृत्तिके तथा उद्योग आदिकी धृष्टिके लिए कार्य करनेवाले निरपराधी नागरिकोंपर भी देशद्रोहका मुकदमा चलाकर उन्हें उन्मे समयकी सख्त कैदकी सजा दिलवाकर इस संसारसे ही उठा देनेकी कोशिशें कीं। उनके विरुद्ध पूरे प्रमाण नहीं मिल सके, उन सम्मान्य और निरपराधी नागरिकोंको कारवीर इलाकेसे घाहर निकलवा दिया। इसी समय “विश्ववृत्त” मासिकपत्र पर राजद्रोहका मुकदमा चलाकर उसे अपने शिकंजेमें कस लिया।

x रियासतोंमें प्रजावंतकी लड़ाई।

हरिद्वारसे विश्वनृत्तके मुकदमेके लिए आते हुए रास्तेमें पंडितजी अपने मित्रोंसे और वकीलोंसे मिले। उन सभीने पंडितजीको यही सलाह दी कि वे स्वयं सगृहकारके पित्रेमें जाकर बंद न हों। जिसको गारंज होगी वह मायें हूँद लेगा। यह ठीक है कि संकटसे दरना नहीं चाहिए पर स्वयं उसे क्यों धुलायें? "आ बैल मुझे मार" का काम ठीक नहीं है। राजनीति और राजदरबारोंमें घूमनेवाले वकीलोंकी यह सलाह सुनकर पंडितजी दुविधामें पड़ गए। अपने लेखके मुद्रक, प्रकाशक और सम्पादक पर अपने लेखके कारण आई हुई आफतको आंखोंसे देखकर भी अपनी चमड़ीको बचाते रहनेकी बात पंडितजीको कुछ भायी नहीं। तो भी वे सीधे कोल्हापुर न जाकर अपने मित्र मोरोपंत मराठेकी सलाह लेनेके लिए बेलगांव चले गए।

अंग्रेजोंने अपने शत्रुओंको नष्ट करनेका निश्चय कर लिया था। विश्वनृत्तमें छपे हुए लेखके कारण अंग्रेजोंको शिकार कांत्तनेका अवसर मिल गया। इस विषयमें पंडितजी "भारमकथा" में लिखते हैं—

"कोल्हापुरकी आंखोंमें प्रो. विजापुरकर खटक रहे थे, अतः उनको दबानेके लिए शाहू उन पर मुकदमा भरनेके लिए तैयार हो गए। प्रो. विजापुरकर (सम्पादक); विनायक नारायण जोशीराव (मुद्रक); प्रो. वामन मल्हार जोशी (प्रकाशक); और मैं (लेखक) इन चारोंके नाम वारंट जारी कर दिये गये। प्रथम तीन तो स्वयं हाजिर हो गए और उन पर मुकदमा चालू हो गया। इस मुकदमेके लिए किंटेडसाइबको जानबूझकर यादरसे बुझाया गया और वे जज बनाये गए।"

"गुरुकुल जाकर मुझे ५-६ महीने ही हुए थे कि इतनेमें ही इस लेखके कारण मेरे नामसे वारंट निकला। यह देखकर गुरुकुलके व्यवस्थापकोंको अच्छा नहीं लगा। मैं भी अदालतमें हाजिर होनेकी इच्छासे गुरुकुलसे निकल पड़ा और निकलते निकलते मैंने एक और लेख लिखा जिसमें मैंने शाहूको शंखासुर कहकर उनका उपहास किया था। यह लेख 'इन्दुप्रकाश' (चम्बरोंके एक दैनिक) में छपा। इसक छपनेसे शाहूका पारा और चढ़ गया, जो स्वाभाविक ही था। ऐसे समय ऐसा लेख लिखना मेरे लिए यथार्थ उचित नहीं था, पर तात्पर्यका उन्माद जो होता है, वह जो कुछ भी करवा दे, कम ही है। चम्बरों सरकारने मुझे करार करार दे दिया।"

"मैं हरिद्वारसे निकला और अहमदनगर, पूना, बेलगांव जाकर अपने मित्रोंसे मिला और उन्हें मैंने बताया कि मैं हाजिर होनेके लिए कोल्हापुर जा रहा हूँ। यह सुनकर सभी मित्रोंने सलाह दी कि तुम स्वयं हाजिर मत होओ, अपना काम करते रहो, जब वे स्वयं आकर तुम्हें पकड़ें, तब हाजिर होना। उसके अनुसार मैं कोल्हापुर न जाकर बेलगांवके पास बनगोल नामक गांवमें मराठे नामके एक घनवान् जमींदारके यहां रहने लगा। उनकी सलाहसे प्रसंगानुसार काम करनेका मैंने निश्चय कर लिया।"

कुरुंदवाडे रियासतके बड़ा भाग और छेटा भागके रूपमें दो भाग थे, उनमें छेटे भागमें हंगिरये नामक गांवमें पंडितजी अनगोल गांवके श्री मराठेके घरमें "श्रीदाम" के नामसे रहे। उनपर ब्रिटिश सरकारको नजर थी ही। अतः उसने कुरुंदवाडे रियासतकी मार्फत पंडितजीको पकड़नेकी तय्यारी की, पर यह बात कानमें पड़ते ही पंडितजी छुपते छुपते कुरुंदवाडेके बंद भागमें पहुंच गए। उन दोनों भागोंके शासक भिन्न भिन्न थे। इस प्रकार बहुत दिनोंतक पंडितजी राज्यकर्ताओंकी छाँखोंमें भूल सोंकते रहे। पेलगांवके आमपास तीन चार रियासतोंकी सरहदें आकर मिलती थीं, ये सरहदें पंडितजीके लिए बहुत सुविधाजनक साबित हुईं। बिंदशी सत्ताके सभी गुप्त समाचार पंडितजीको मिलते रहें, पर पंडितजीके कार्यक्रमसे सरकार परिचित न होने पाये, और यदि ज्ञात हो भी जाए, तो भी वह पंडितजीका पकड़ न पाये, इस प्रकारकी चालबाजियाँ पंडितजी खेल रहे थे। पंडितजीकी ये चालबाजियाँ आश्चर्यातीत रूपसे सफल हुईं। पंडितजी भागे लिखते हैं—

"मो. विज्ञापुरकर पर मुकदमा शुरू हो गया और उन पर ३ सालतक मुकदमा चला, अन्तमें उन्हें ३ वर्षको सख्त कैदकी सजा दी गई। तबतक मैं अनगोल गांवमें ही रहा। इस मुहूर्तमें मैंने श्रीमद्भागवत, महाभारत और रामायणका अध्ययन किया और "ज्ञानप्रकाश" के लिए कुछ लेख भी लिखे।"

"मो. विज्ञापुरकरके मुकदमेका निर्णय हो जानेके बाद मेरे सामने यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि अब मैं क्या करूं? बगई, पता या हैदराबाद जाकर रहना असंभव था। गुरुकुलमें जाकर रहना भी असंभव था। इस कारण भद्रासकी तरफ जानेका मैंने निश्चय किया और गोदावरी जिलेके पीठापुर नामक स्थानपर जा पहुंचा। यह स्थान कोकानाडमे ६ मील दूर है। वहाँ जाकर मैं पीठापुरके महाराजासे मिला, उन्हें अपनी चित्रकारीके कुछ नमूने भी दिखाये। वे उन्हें पसन्द आ गए और उन्होंने अपने पिता आदियोंके चित्र बनानेका काम मुझे दिया। नौदरन सरकार नामके जो प्रान्त थे, वह वही प्रान्त थे। वहाँके राजा बहुत धनवान् थे। उन्हें शासन करनेका जरासा भी अधिकार नहीं था, राजधानीमें भी उन्हें कोई पूछा नहीं था, पर एक एकका वार्षिक उपपन्न १०-२० लाखक करीब होता था। इस कारण यह प्रान्त मेरे चित्रकलाके कामके लिए बड़ा उपयुक्त रहेगा, यह सोचकर वहीं रहनेका मैंने निश्चय कर लिया। पहले ही वर्ष पीठापुरके राजासाहबने मुझे ५-६ हजार रु. का काम दिया। काम पूरा करके मैंने पैसे लिए, पर जब हिसाब लगाया तो पता चला कि पिछले दो तीन वर्षोंमें मुझपर कई इतना लड़ गया था कि उन कर्जोंको भदा करनेपर मेरे पास कुछ ३०० रु. बाकी रहते थे।"

"इस समय गुरुकुल बंप्त जानेका विचार फिर मेरे मनमें आया। निश्चय करके मैं कलकत्ता होता हुआ गुरुकुल जा पहुंचा। वहाँ पहुंचकर स्वामी श्रीमानन्दजीसे मिला, सभीको आनन्द हुआ।"

“पर गुरुकुलमें आकर पत्र बांटनेवाला पोस्टमेन सरकारी जासूस था। उसने मेरे आनेकी सूचना कलेक्टरको दे दी। उसके द्वारा जारी किए गए वारंटको लेकर ३०० सिपाही, १० घुड़सवार और ५० बन्दूकधारी पुलिसकें बादमी आए और चारों ओरसे उन्होंने गुरुकुलको घेर लिया। स्टेशन रोड पर स्टेशनतक सिपाही खड़े कर दिए गए। दोपहर एक बजेके करीब गुरुकुलको पूरी तरह घेर कर उनका मुख्य घुड़सवार गुरुकुलमें आया और गुरुकुलके संचालकोंमें बोला कि पंडितजीको मेरे कमरेमें दे दो। यह सब इतनी शीघ्रतासे हुआ कि सबको आश्चर्य हुआ। मेरे आनेके ४८ घंटोंके अन्दर ही अन्दर यह सब कांड हो गया। अंग्रेजोंका सूत्र मंचालन इतनी शीघ्रतासे होता था। गुरुकुल पर भी उनका रोप था ही।”

गुरुकुलका सरकारसे बिल्कुल स्वतंत्र होना ही उनके सन्देशके लिए पर्याप्त था। भार्यसमाजपर ब्रोही होनेका जो सन्देश था, उसमें भी गुरुकुलके सम्बन्धमें इस सन्देशको विशेष पुष्टि मिली। उस सन्देशकी उत्पत्तिने इतिहासमें न जाकर यहाँ एक गुप्त सरकारी लेखकी कुछ पंक्तियों इस लिए दी जाती हैं जिससे उस सन्देशका रूप पाठकोंके सामने आ जाए।

“भार्यसमाजके संगठनमें अभी जो महत्वपूर्ण विकास हुआ है, यह वास्तवमें सरकारके लिए बहुत बड़े संकटका स्रोत है। वह विकास है गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली। इस प्रांतमें भार्यसमाजकी धर्मके रूपमें आलोचना करते हुए भी उसकी ओर निर्देश करना आवश्यक है। इस प्रणालीमें चाहे कितने ही दोष क्यों न हों, किंतु भक्तिभाव और बलिदानके उच्चभावसे प्रेरित जोशीले धर्मपरायण व्यक्तिगणोंका दल तैयार करनेका यह सबसे सुगम और उपयुक्त साधन है। क्योंकि यहा आठ बरसकी आयुमें बालकोंकी माता पिताके प्रभावसे भी बिल्कुल दूर रखकर त्याग, तपस्या और भक्ति-भावके वायुमण्डलमें उनके जीवनको कुछ निश्चिन्त सिद्धान्तोंके अनुसार ढाला जाता है, जिससे उनके रंगरंगमें श्रद्धा और आत्मोत्सर्गकी भावना घर कर जाती है। यदि इस प्रकारकी शिक्षाका क्रम भार्यसमाजक सुयोग्य और उत्साही नेताओंकी सीधी देखरेखमें बालकोंकी सत्रह बरसकी आयुतक बराबर जारी रहा, जो कि मनुष्यक जीवनमें सबसे अधिक प्रभाव शाली समय है, तो इन पद्धतिसे जो पुष्पक तैयार होंगे, वे सरकारके लिए अत्यन्त भयानक होंगे। उनमें वह शक्ति होगी, जो इस समयके भार्यसमाजी उपदेशकोंमें भी नहीं है। उनमें पैदा हुआ व्यक्तिगत दृढ़ विश्वास और अपने सिद्धान्तके लिए कष्ट सहन करनेकी साधना, समय आने पर प्राणोत्सर्गको न्यायावर कर देना साधारण जनता पर बहुत गह्रा प्रभाव डालेगा। इससे उनको अनायास ही ऐसे अनगिनत सार्थक मिल जाएंगे, जो उनके मार्गका अवलम्बन करेंगे और उनमें भी अधिक उत्साहसे काम करेंगे। यह याद रखना चाहिए कि उनका उद्देश्य सारे भारतमें एक ऐसे जातिधर्मकी स्थापना करना होगा जिसमें सारे हिंदु एक आत्माकी श्रृंखलामें बंध जाएंगे। वे सब दयानन्दके मत्पार्थक्यकाटके ग्यारहवें

समुदायकी इस आज्ञाका पालन करेंगे कि धन और प्रेमसे अपने तन-मन-धन सर्वस्वको देशहितके लिए अर्पण कर दो।”

इसी सरकारी लेखमें गुरुकुल कांगड़ीके बारेमें आगे इस प्रकार लिखा है—

‘सरकारके लिये सबसे अधिक विचारणीय प्रश्न यह है कि इस समय धार्मिक-मताधिकार गुरुकुलमें शिक्षा प्राप्त करनेवाले उपदेशकोंका शिक्षा समाप्त करनेके बाद सरकारके प्रति क्या रुख होगा? इस समयके उपदेशकोंकी अपेक्षा वे किसी और ढाँचेमें ढले हुए होंगे। जिस धर्मका वे प्रचार करेंगे, उसका आधार व्यक्तिगत विश्वास एवं धृष्टि होगी, जिसका जनता पर सहजमें बहुत प्रभाव पड़ेगा। उनके प्रचारमें मजबूती, सन्देश, समझौता और भयकी गंध भी न होगी और सर्व साधारणके हृदयपर उसका सीधा असर पड़ेगा। पंजाबकी पुलिसकी रिपोर्टोंमें यह दर्ज है कि सन् १८९९ में जब लाला सुंशीराम अमृतसरके पंडित रामभजनदत्तके साथ गुजरात, सिवालकोट और गुजरातवाला दौरा करते हुए धनसंग्रह कर रहे थे, तब उन्होंने सरकारकी निन्दा शरारतसे भरे हुए शब्दोंमें अन्य बातोंके साथ यह कहते हुए की थी कि सिवाही कितने मूर्ख हैं जो सत्य-अठारह रायोंपर भरती होकर अपना सिर कटवाते हैं। गुरुकुलमें शिक्षित होनेके बाद ऐसा करनेवाले आदमी सरकारको नहीं मिलेंगे। कांगड़ीमें मनाये जानेवाले गुरुकुलके पापिकोंसबपर कोई साठसत्तर हजार आदमी प्रतिवर्ष इकट्ठा होते हैं। कई दिनोंतक यह उत्सव होता है। पुलिस, स्वास्थ्यरक्षा आदिका सब प्रबंध गुरुकुलके अधिकारी स्वयं करते हैं। बंगालमें मेलोंपर जिस प्रकार स्वयंसेवक सब प्रबंध करते हैं, वैसे ही यहाँ ब्रह्मचारी स्वयंसेवकोंका सब काम करने है। संगठनकी दृष्टिसे यह काम बिल्कुल सुदृढ़ित है। उससमयपर इकट्ठा होनेवाले लोगोंका उत्साह भी आश्चर्यजनक होता है। बड़ी बड़ी रकमें दानमें दी जाती है और अच्छी संख्यामें उपस्थित होनेवाली स्त्रियाँ आभूषणतक लेती हैं। विचारणीय विषय यह है कि गुरुकुलसे निकले हुए इन संन्यासियोंका राजनीतिक साथ क्या संबंध रहेगा? इस सम्बन्धमें गुरुकुलकी, महाशय रामदेवकी लिखी हुई एक रिपोर्टकी भूमिका बड़ी रोचक है। उसमें धन्यतेमें लिखा है कि गुरुकुलमें दी जानेवाली शिक्षा सर्वांगमें राष्ट्रीय है। धार्मिकताओंका बाधित ‘सत्याग्रहकाश’ है। जो देशभक्तिके भावोंसे ओतप्रोत है। गुरुकुलमें इतिहास इस प्रकार पढ़ाया जाता है, जिससे ब्रह्मचारियोंमें देशभक्तिकी भावना उत्पन्न हो। उनमें उपदेश और उदाहरण दोनोंसे देशके लिये उत्कट प्रेम पैदा किया जाता है। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि गुरुकुलमें यत्नपूर्वक ऐसे राजनीतिक संन्यासियोंका दल तैयार किया जा रहा है, जिसका मिशन सरकारके अस्तित्व के लिये भयानक संकट पैदा कर देगा। गुरुकुलकी दीवारोंपर ऐसे चित्र लगे हुए हैं, जिनमें अंग्रेजी राजसे पड़नेका भारतकी अवस्था दिखाई गई है। लखनऊके सन् १८५७ के राजविद्रोहके चित्र भी लगाये गये हैं। बिजौराके डिस्ट्रिक्ट मेंजिस्ट्रेट मि. एफ. फोर्डने जॉन ऑफ् आर्कका भी वह बड़ा चित्र गुरुकुलमें लगा हुआ देखा था, जिसमें वह अंग्रेजोंके विरुद्ध सेनाका संचालन कर रही है।’

[स्वामी भद्रानन्द—लेखक सत्यदेव विद्यालंकार, पृ. ३४१ से ३४६] ।

इसके आगे पंडितजी लिखते हैं—

“गुरुकुलके सभी विद्यार्थी तृष्ण, सशस्त्र और राष्ट्रीय भूक्तिके थे। उन्होंने कहा कि हम पंडितजीको नहीं देंगे। यह सब नीचे चल रहा था और मैं ऊपर भाराम कर रहा था। वहींसे मैंने पुलिस और धुलसवारोंको देखा। इसी बीचमें मुझे मालूम पड़ा कि मेरी खोज करनेके लिए ही सरकारकी इतनी बड़ी सैन्धारी है। मैंने गुरुकुलके प्रमुखचारियोंसे कहा कि “मैं स्वयं पुलिसके हवाले होता हूँ, तुममेंसे कोई भी पुलिसको न रोके।” उन्होंने मेरी बात मान ली और मैं पुलिसके हवाले हो गया। इसी समय सिपाही मेरे हाथोंमें हथकड़ियाँ और बाहुओंमें डोरी बांधकर मुझे कलकटरके कार्यालयमें ले गये। मुझपर (१) खून करनेका और (२) राजद्रोह करनेका इस प्रकार दो आरोप थे। इसलिए मुझे यानमें रातभर बंद करके दूसरे दिन बिजनौर सेन्ट्रल जेल ले गए और वहाँ बेडियाँ पड़नाकर मुझे बंद कर दिया गया।”

“बिजनौरका जेल बहुत बड़ा था। मुझे कुछ ऐसा याद आता है कि उस जेलमें करीब करीब ६-७ सौ कैदी लो अवश्य ही रहे होंगे। मुझे खूनी कैदियोंके बीचमें रखा गया। रातको आठ बजे सब कैदियोंकी गिनती होती थी, फिर सबकी बेडियोंमें एक बड़ी मोटी लोहेकी जंजीर पिकोर उस जंजीरके दोनों तरफ बड़े बड़े ताले ठोक दिए जाते थे। एक एक जंजीरमें ३०-३५ कैदी पिकोर दिए जाते थे और रातभर उन्हें उसी प्रकार बांधकर रखा जाता था। पेशाब दहीके लिए वहाँ बर्तन रखे होते थे। हर तीन घण्टोंके बाद कैदियोंकी गिनती की जाती थी। रातके १५ बजे सबका खड़ा करके गिना जाता था। इतना कहा बन्दोबस्त होनेपर भी कई कैदी लोहेकी बेड़ी तोड़कर, खिड़कीकी बारियाँ तोड़कर और दीवार काँटकर भाग जाते थे। ऐसे साइसो कैदियोंके बीचमें मुझे एक महीना रहना पड़ा।”

“कोल्हापुरसे एक आदमी मुझे पहचाननेके लिए आया। उसने मुझे पहचान लिया और कोल्हापुरके लिए मेरी खानगी हो गई। चलते समय बेडियाँ निकाल दी थीं। पर कोल्हापुरतक हाथोंमें हथकड़ियाँ और भुजाओंमें रस्मियाँ पड़ी रहीं। हर एक बड़े बड़े स्टेशनपर उनका प्रदर्शन होता था। यह ऐसा समय था कि जब हम प्रकारके राजद्रोही कैदियोंपर चारों ओरसे सम्मान बरसता था। हम बिजनौरसे निकले, आगरा होते हुए कल्याण पहुँचनेतक अक्सर स्टेशनपर दूध, फल और मिठाई आदि लोग हमें दे जाते थे और कोई कोई तो आकर कुशल समाचार भी पूछ जाते थे। गुरुकुलमें पकड़ा गया राजद्रोहका कैदी इस समय सम्मानका विषय था। कोई एक मनुष्य अगले स्टेशन के लिए तार दे देता था, लिहाजा अगले स्टेशनपर भी सम्मानके लिए लोग हाजिर रहते। मेरे साथ तीन सिपाही थे, उन्हें भी यह सब देखकर आश्चर्य होता था। पर उन्हें भी वे सरकारके पदार्थ मुफ्तमें खाने के लिए मिलते थे, इसलिए वे भी मानन्दमें थे।”

“ वित्तनौर जेजमें एक माम विताना पडा । उस समय भी वहाँ किसी सज्जनने मेरे नामपर कुछ रकम जमा करके रोज रातको मेरे लिए उत्तम दूधका इन्तजाम कर दिया था । इस प्रकार खाने पीनेके बारेमें मुझे वित्तनौरमें कोई ज्यादा कष्ट नहीं हुए । मेरे काम भी दूसरे कैदी स्वेच्छामें कर देते थे । ये विधारे कैदी समझते थे कि “ मैं पंडित हूँ, इसलिए मुझे जरा भी कष्ट नहीं हों ” और इसी दृष्टिसे वे मेरी सहायता करते थे । ”

“ रेनका प्रवास करते करते हम कल्याणसे पूना जा पहुँचे और मीरज जानेवाली गाडीमें जा बैठे । वहाँ इन पंजाबी सिपाहियोंकी भाषा कोई समझता नहीं था और मुझे दोलनेकी मनाई थी । वहाँ पूनाके कॉलेजरे कुछ तरुण विद्यार्थी आए और त्रिप करगार्मेंटमें मैं था, उसीमें वे भी घुसने लगे । सिपाहियोंने उन्हें मना किया । इस पर विद्यार्थियों और सिपाहियोंमें लड़ाई शुरू हो गई, तब एक विद्यार्थीने एक सिपाहीका गला पकड़कर ऐसा धोखापाट लगाया कि वह चारों खाने चित्त दिखाई पडा । भीड़ जुट गई । स्टेशनके अधिकारी आए । तब मैंने विद्यार्थियोंने कहा कि “ मैं एक कैदी हूँ, ये पुलिसके सिपाही हैं । इसका विचार करके तुम्हें जो करना हो करो । ” इस प्रकार कष्ट सुमकर वह लड़ाई खत्म हुई । दूसरे दिन शाम हम कोल्हापुर पहुँचे और धानेदारके कार्यालयमें मुझे हाजिर किया गया । इसके बादमे बेडियाँ, हफकडियाँ और भुजाओंकी रस्सियाँ हटा दी गई । ”

“ दूसरे दिनसे मेरे लिए होटलसे उत्तम भोजन मिलने लगा । पहनेके लिए वेदभाष्य और भखवार मिलने लगे । तीसरे दिन टाहू मदारराज अपने राजमहलमें मुझे ले गए और वहाँ करीब ३ घंटे तक मेरे साथ बातचीत करते रहे । मुझे चाय और विस्किट खानेके लिए दिए । ” (पंडितजीका यह चायपान अपने जीवनमें प्रथम और अन्तिम सावित हुआ— अनुवादक)

“ उन्होंने मुझे सलाह दी कि तुम अपना कोई वकील करके अपने बचावका प्रयत्न करो । ”

“ मैं थियोसॉफिकल सोसायटीकी अन्तर्गत समाका सदस्य था, इसलिए श्रीमती एनीबेमेन्टने अपने हस्ताक्षरसे युक्त एक पत्र मदारराजको भेजा जिसमें श्रीमती एनीबे-सेन्टने लिखा था कि पंडितजीक साथ सहानुभूतिका व्यवहार किया जाए । इस पत्रको देखकर मदारराज समझ गए कि मेरा (पंडितजी) का परिचय बड़े बड़े लोगोसे है । मदारराजको यह भी पता था कि ग्रंथ लिखनेके कारण मदारराज स्वयंजीरावसे भी मेरा सम्बन्ध है । इन सभी कारणोंसे मदारराजने मुझे ऐसे वातावरणमें रखा कि मेरा वहाँका निवास सुखकर हो सका । ”

“ पहले पहल मेरा मुकदमा श्री भास्करराव जाधवकी अदालतमें चला । उन्होंने जूते आरोपको अग्रमाणित ठहरा कर उस आरोपसे मुझे निर्दोष सुझाकर रात-

द्रोहक आरोपका मुकदमा सेशन जजके पास भेज दिया। पर न्यायाधीश श्री पंडित-रावकी अदालतमें रातद्रोहका दूसरा आरोप भी सिद्ध न हो सका, इसलिए उन्होंने भी मुझे निर्दोष करार देकर छोड़ दिया। "

अपना बचाव करते समय पंडितजीने अदालतमें जवाब देते हुए कहा था कि—

" न्यायमूर्ति ! मैं वेदोंका पुजारी हूँ, उनका कट्टर भक्त हूँ। उन वेदोंकी आज्ञा है कि यदि देश परतंत्र हो जाए, तो क्षत्रियको जागृत करके देशको पारतंत्र्यसे मुक्त कराना ही सब्बे ब्राह्मणका काम है। मैं ब्राह्मण हूँ। आप जो कहते हैं, वह सब मैंने लिखा है। पर वह सब मैंने क्षत्रियको जागृत करनेके लिए लिखा है। अतः उसे लिखनेके बारेमें न मुझे पश्चात्ताप हुआ, न है और न होगा। अतः आपकी मेरे बारे में जो निर्णय देना हो, खुशीसे दें। "

इसके बाद पंडितजी लिखते हैं—

" पर इतना सब होनेके लिए कोल्हापुरमें एक वर्ष लगा गया। मेरी मुक्तता होते ही मैं स्टेशन पर आया और बेलगांव खाना हो गया, क्योंकि मुझे यह मालूम पड़ा कि कोल्हापुरमें रहनेसे मुझे फिर गिरफ्तार किया जा सकता है।

" सेशनस जज श्री पंडितरावने न केवल मुझे मुक्त ही किया, अपितु (प्रो. विजापुरकर आदियोंको सहित कैदकी सजा देनेवाले) भ्रष्ट न्यायाधीश किंकडसाहबके निर्णयकी आलोचना भी की, परिणाम यह हुआ कि उन्हें न्यायाधीशके पदसे हट्युक्त कर दिया गया। वास्तवमें उनपर यह अन्याय ही हुआ। प्रो. विजापुरकर, जोशीराव और जोशीको मेरे लेखक कारण बिना सात कष्ट भोगने पड़े। पर वह समय ही ऐसा था। "

कोल्हापुरसे निकलनेके बाद पंडितजीके सामने एक यक्ष प्रश्न यह उपस्थित हुआ कि अब कहाँ जाकर अपना पड़ाव डाला जाए। पूना-बम्बई या कहीं कि सम्पूर्ण महाराष्ट्र पंडितजीके लिए अनुकूल नहीं था। १९०९ में नासिकमें शारदा नाट्यके प्रयोगके दौरान ही जवसनकी हत्या कर दी गई थी। इस हत्याके कारण सारे महाराष्ट्रमें सरकार चौकड़ी हो गई थी और उसने बड़े पैमानेपर धरपकड़ करना शुरू कर दी थी। इसलिए पंडितजीका महाराष्ट्रमें रहना आगे जाकर उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। उस समयकी राजनैतिक परिस्थिति कुछ शिथिलसी हो गई थी। लोकमान्य मांडलेमें बंद हो चुके थे। बंगालके बरबिन्द नाथ पांडेचरी जाकर बैठ गए थे, जनेक पिस्तौलबाज तर्पण अण्डमानकी हवा खानेके लिए भेज दिये गए थे। केवल पंजाबमें एक ज्योति जगमगा रही थी और वह ज्योति थी— पंजाप देसरी वाला कात्रपतराय। लालाजीकी छत्रछायामें दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता हुआ आर्यसमाज पंजाबका सिरमौर बना हुआ था। अतः पंडितजीको वही प्रान्त अपने लिए अनुकूल प्रतीत हुआ।

पंडितजीको हम समय दो वस्तुस्थितियोंका सामना करना था । एक उदरपारन— इसके लिए पंडितजीके पास चित्रकलाका हुकमी हफ्तेका पत्ता था । चित्रकारके रूपमें उनकी कौत्ति हवा पर सवार होकर जयपुरतक पहुंच गई थी । हैदराबादमें रहनेके कारण मुमलमान भी उन पर विश्वास करते थे । दूसरा था— उनका ध्येय । वैदिक ऋषियोंके आदेशोंको घर धरतक पहुंचाना ही उनका उद्देश्य था । लाहौरमें आर्यसमाज होनेके कारण वेदाध्ययन और वेद प्रचारके लिए परिस्थिति पंडितजीको अनुकूल प्रतीत हुई । अब भी यदि पंडितजी गुरुकुल काँगड़ी गए होते तो स्वामी भद्रानंदजी एवं अन्य गुरुकुलवासी उनका हार्दिक स्वागत करने । पर पंडितजीको यह डर था कि उनके कारण गुरुकुल पर फिर किसी प्रकारकी आँच न आए । इसलिए उन्होंने लाहौर जानेका निश्चय किया । इस बारेमें पंडितजी लिखते हैं—

“(कोल्हापुरकी आपत्तिसे मुक्त होनेके बाद) मेरे सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि अब मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ रहूँ । हैदराबादसे तो मैं पहले ही निर्वासित हो चुका था । कोल्हापुरमें मुकदमा चला । बम्बई—पूना पहलेसे ही मेरे लिए प्रति कूल, क्योंकि बम्बई सरकार मुझ पर पहलेसे ही रुष्ट थी । उसीने मेरी पुस्तकें जप्त करके जला दी थीं और मेरे लेखके कारण मेरे ऊपर मुकदमा चलाया था । इसलिए मैंने पंजाब जाकर रहनेका निश्चय किया और श्री स्वामी भद्रानन्दजीकी सम्मति लेकर १९०९ के अन्तमें मैं लाहौरके लिए चल पड़ा । ”

लाहौरका लाक्षागृह

लाहौर उन दिनों आर्यसमाजका गढ़ माना जाता था। यहाँ आर्यसमाजने चतुर्विक् क्रान्ति फैला रखी थी। उसमें देशभक्तिकी भावना भी बड़े जोरसे लहरा रही थी। इस कारण आर्यसमाज भी अंग्रेजोंकी भद्रोंसे न बच सका। प्रजाओंमें भी कुछ व्यक्ति आर्यसमाजके विरोधी थे। उन विरोधियोंमेंसे आत्माराम सनातनी बहुत गम्भी शब्दोंमें आर्यसमाजके विरोधमें प्रचार किया करते थे। अतः उनको पाठ पढ़ानेके लिए सरकारकी तरफसे सन् १९०२ में इलाहाबादमें और १९०५ में कराँचीमें उन पर दावा दायर किया गया। कराँचीमें दाखिल किए गए मुकदमेमें आत्मारामने अपना बचाव करते हुए यह कहा कि आर्यसमाज एक राजद्रोही संस्था है और उसका सर्वमान्य ग्रंथ "सर्वार्थत्रकाश" राजद्रोहको उत्तेजना देनेवाला ग्रंथ है। पर वहाँ उसकी दाढ़ न गली। पर श्यामजी कृष्ण वर्मा इंग्लैण्डमें और फ्रांसमें रहकर जो क्रान्तिकारी कार्य कर रहे थे, उनके उन राजनैतिक कार्योंको उन्हें आर्यसमाजी बताकर आर्यसमाजके सिर पर लाद दिया गया। लाला लाजपतरायको देशसे बाहर निकाल दिया गया। यद्यपि सरदार भजीतसिंह (सरदार भगतसिंहके चाचा) का आर्यसमाजके भाव तिलमल भी संबन्ध नहीं था, पर उपनिवेशवादके प्रस्तावके विरोधमें क्रान्ति करते ही उन्हें लोग आर्यसमाजी मानने लगे। आई परमानन्दके घरकी तलाशी लेनेके बाद अंग्रेज सरकारको आर्यसमाजके राजद्रोही होनेमें जरा भी शंका नहीं रही। इसी बीच महर्षि दयानन्दने गोवध-बन्दीके लिए प्रयत्न करने शुरू किए, पर महर्षिके इस अराजनैतिक कार्यमें भी सर बेलेष्टाईन चिरोलको राजनीतिकी सू आई। १९०७ सन्में रावलपिण्डीमें हुए दंगमें पकड़े गए आर्यसमाजी यद्यपि निर्दोष छूट गए थे, पर फिर भी आर्यसमाज पर पंजाब और उत्तरप्रदेशमें राजद्रोही आन्दोलन चलानेका

भारोप "शिरोल" नामक पत्रने लगा ही तो दिया। सोल्हवीं शतीके प्रारंभमें गुरु नानकके द्वारा गुरु किये गये धार्मिक खान्दोलनने आगे जाकर हरमोदिन्दसिंहके कारण जिस प्रकार एक राजनैतिक खान्दोलनका रूप धारण कर लिया था, उसी प्रकार आर्यसमाजकी भी दशा होगी, ऐसी कुछ भविष्यकालीन कल्पना लोगोंके दिमागमें घर करती आ रही थी। डी. ए. वी. कॉलेज लाहौरमें एक बंगाली प्राध्यापककी नियुक्ति और जंगलके एकान्तमें गुरुकुलकी स्थापना ये सब बातें सरकारकी कल्पनाको और ज्यादा दृढमूल बना रही थीं।

आर्यसमाज, उनके कार्यकर्त्ता और उनके द्वारा चलाई गई सभी संस्थाओंपर सरकार क्रुद्ध थी। अंग्रेज सरकार इस बात पर भी नाराज थी कि ये गुरुकुलवाले सरकारी मदद क्यों नहीं स्वीकार करते। पर यह बात भी सहज बुद्धिगम्य थी कि स्वतंत्र रीतिसे स्वसंस्कृति एवं राष्ट्रकी शिक्षा प्राप्त करनेवाले गुरुकुलीय ब्रह्मचारी शिक्षाके साथ साथ राष्ट्रसेवाके कार्यमें भी पूरी तरह दक्ष एवं सावधान थे। १९०७ के अकालमें इन ब्रह्मचारियोंने अपना दूध बन्द करके वह सब अकालप्रस्तीको दे दिया था। सन् १९०८ में दक्षिण हैदराबादके अकालप्रसू लोगोंकी सहायताके लिए ब्रह्मचारियोंने धान्य और पैसे एकत्रित करके भेजे थे। १९११ सन्में उन्होंने गुजराती भाइयोंकी तरफ अपनी सहायताका हाथ बढ़ाया था। १९१३ सन् में अफ्रीकामें गांधीजी द्वारा चलाये गए सत्याग्रहके लिए गोपालकृष्ण गोखलेने सभी देशवासियोंसे मदद मांगी, तो गुरुकुलके ब्रह्मचारियोंने अपने एक समयका भोजन बचाकर तथा भजदूरी करके १५०० रु. इकट्ठे करके अफ्रीका सत्याग्रहके लिये भेजे थे। यह ब्रह्मचारियोंका सेवाभाव ही था, कि जो गोखलेने गुरुकुलपर अपार प्रेमका कारण बना। इसीलिए उन्होंने इलाहाबाद काँग्रेस अधिवेशनके अध्यक्ष सर वेडरनरनको गुरुकुलके इतिहासकी जानकारी दी, उससे प्रभावित होकर काँग्रेस अध्यक्षने कड़कत्तेके बड़े डाटकी समझाया। पर उससे गुरुकुलपर सरकारी रोपमें कुछ कमी आ गई हो, ऐसी कोई बात नहीं हुई। १९१३ में गुरुकुलपर पुलिसकी बड़ी कड़ी मगर थी, यह देखकर सबको दुःख हुआ। ऐसी स्थितिमें अपने कारण भूलकर भी गुरुकुलकी कष्ट न हो, इसीलिए पंडित सातवलेकरजी लाहौर चले गए। पर बीच बीचमें वे गुरुकुल भी हो आते थे। म. गांधी तथा पंडितजीका परिचय वहीं पर दृढ हुआ।

चित्रकार और वैदिक विद्वान्के रूपमें पंडितजीके लाहौर जकर रहनेपर डॉ. सत्यपाल, डॉ. किचलू, लाला लाजपतराय, लाला हरकिशनलाल आदि सहयोगी पंडितजीको मिल गए। उनके चित्र काश्मीर, पटियाला, जयपुर, ग्वालियर आदि स्थानोंपर अभिनन्दनीय माने गए, उसी प्रकार उनके व्याख्यान भी मुल्तान, रावलपिंडी, पेशावर आदि स्थानोंपर और पूरे पंजाबके लोगों पर प्रभावशाली साबित हुए।

महर्षिके आदर्श थे कि आर्यसमाजके धर्मके अनुसार राज्यशासनमें परिवर्तन हों, गुरुकुलोंकी स्थापित करके तरुण पीढ़ियोंको तैयार किया जाए, इन तरुणों और

जनताको वैदिकधर्मका तत्त्व समझाया जाए और “समुद्रपर्यन्तायाः पृथिव्या एकराट्” इस ऐतरेय ब्राह्मणके वचनानुसार आर्योंका चक्रवर्ती राज्य स्थापित किया जाए। ऐसे उत्तम आदर्शोंको माननेवाले आर्यसमाजमें पंडितजी एक श्रेष्ठ विद्वान्के रूपमें माने जाने लगे। हैदराबादमें रहते हुए पंडितजी अपने “यज्ञविषयक-शास्त्रार्थ” के कारण पहले ही प्रथितयश हो चुके थे। अतः लाहौर पहुंचने पर लाहौर-वासियोंकी तरफसे उनका बड़ा भावभोग स्वागत किया गया। उनके व्याख्यानोंने पंजाब भरमें वैदिकधर्मका शेर फूंक दिया। इस विषयमें पंडितजीकी वाणी सुनिष्ट—

“(लाहौर पहुंचनेके) प्रथम सप्ताहमेंही मेरे व्याख्यान आर्यसमाज एवं अन्ध स्थानोंमें होने लगे। उस समय जो आर्यसमाजमें प्रसिद्ध हो जाता उसे लोग पूरे पंजाबमें प्रसिद्ध हुआ मानते थे। इस कारण छै महीनोंमें ही पंजाब भरमें एक उत्तम पंडितके रूपमें मेरी प्रसिद्धि हो गई। ”

“ एक तरफ मैंने चित्रकला और फोटोग्राफीका उद्योग करना शुरू किया। मैंने एक तरहसे यह निश्चय ही कर लिया था कि इस व्यापारमें मुझे जो पैसे मिलेंगे, उन्हें मैं ग्रंथलेखन एवं उनके प्रकाशनके कार्यमें खर्च कर दूंगा। इस चित्रकलाके व्यवसायके कारण उन दिनों मेरी मासिक आय करीब डेढ़ हजार रुपये हो गई थी। काश्मीर, पटियाला आदि रियासतोंसे मुझे बहुत सा काम मिला और फोटोग्राफीका व्यवसाय भी दिनोंदिन बढ़ता गया। फोटोग्राफीके विषयमें अनेक पत्र-पत्रिकायें अमेरिकासे मंगवा कर मैं पढ़ता था और उनके आधार पर मैं फोटोग्राफीमें नये नये प्रयोग भी करता था, इस कारण लोगोंका मेरी तरफ आकृष्ट होना स्वाभाविक ही था। ”

“ उन दिनों लाला लाजपतराय और उनकी अपेक्षा भी बड़े बड़े क्रान्तिकारी पंजाबमें सर्वत्र फैले हुए थे। पंजाब एक ऐसा प्रांत था कि वहाँके लोगोंको एक बार उत्तेजित कर दिए जाने पर वे लोग क्या कर बैठें, कुछ कहा नहीं जा सकता था। जन्माप्रसाद सूफी, लाला हरदयाल आदि नेता उस समय पंजाबमें थे और वे सब अकृष्ट क्रान्तिकारी माने जाते थे। ”

“ एक बार १९१२ के नवम्बर महीनेमें लाहौरमें एक बड़ी भारी सभा हुई, उस सभामें इन नेताओंकी भागके जोले घरसानेवाली तकरीरें हुईं। सुबहका वक्त था। ९ बजे तक अर्धात् तकरीबन दो घण्टे तक यह सभा चली। तब तकरीरोंको सुनकर जनता इतनी भटकी, कि उसने सभामेंसे निकल कर पहला काम जो किया, वह था मिशन स्कूलको जलाना। इतने पर ही जनताकी मदक ठण्डी नहीं हुई, मालरोड पर साकर जनताने यूरोपियनोंकी दुकानें लूटीं और तोड़ फोड़ कर अग्निदेवताको नृत्य किया। तकरीबन ५० हजार लोगोंकी झुण्ड दुपहर २ बजे तक इस प्रकार रावणके अशोक धनका ध्वंस करती रही। पर भागे जाकर इस जनताको गोकर्णियोंका सामना

करना पड़ा और तब जाकर शान्ति स्थापित हुई। पर इस दौरानमें यूरोपियोंको करीब १५ लाख रु. का नुकसान सहना पड़ा।”

“पंजाबमें रहते हुए मेरे व्याख्यान आर्यसमाजमें हमेशा होते थे। आर्यसमाजके वार्षिक उत्सवों और गुरुकुलके उत्सवोंमें मेरे व्याख्यान होनेके कारण पंजाबभरमें मेरी प्रसिद्धि बनायास ही हो गई। मैंने देखा कि वेदोंमें राज्यशासन, समाजशासन, राज्यक्रान्ति, प्रजाकी उन्नति, राजाको पदच्युत करना, रिजयकी तैयारी आदि विषयों पर यथेष्ट संश्रुति मिल सकती है। अतः उन मंत्रोंके आधार पर मैंने नये नये विषय लोगोंके सामने प्रस्तुत करने शुरू किए। इस कारण वैदिक व्याख्यानोंमें लोगोंकी रुचि बढ़ने लगी। मैं वेद और धर्मको छोड़कर केवल राजनीति पर कभी नहीं बोलता था। वेदमंत्रोंके आधारपर किसी भी विषयपर भाषण दिया जा सकता था, इसलिए दूसरे विषयोंपर बोलनेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी।”

“लाला लाजपत राय उपाधिधारी पर आगसे भरे हुए क्रान्तिकारीके रूपमें पंजाबमें सर्वमान्य थे। भाई परमानन्द अन्दर और बाहर एक जैसे थे, और स्पष्ट वक्ता एवं सत्यवक्ता थे। इसी कारण उनके अनुयायियोंका एक पृथक् दल न बन सका। लाला हरदयाल और अम्बाप्रसाद सूफी आदियोंके अपने अपने अलग अलग क्रान्तिकारी दल थे, और वे अपनी उच्छेजक भाषासे जनसमुदायको जिस काममें प्रवृत्त करना चाहते, कर देते थे। उनका मत था कि दंगोंसे देशभरमें भराजकता निर्माण कर दी जाए, तभी उसमेंसे एक नई राज्यव्यवस्थाकी स्थापना की जा सकेगी है। अन्तमें लाला हरदयालको सरकारने देशनिकाला दे दिया और वे अमेरिका चले गए।”

“गुरुकुलों एवं आर्यसमाजोंपर अंग्रेज सरकारकी क्रूरदृष्टि थी। मुझे आर्यसमाजमें रहकर आर्यसमाजी पद्धतिसे राष्ट्रको उन्नत करना पसन्द था, + इसलिए पंजाबमें मैंने दौरा करना शुरू किया।”

“गुरुकुलके उत्सवमें करीब २५००० लोगोंकी भीड़ जुट जाया करती थी। और यह सारा जनसमुदाय तीन दिन तक सर्दी गर्मी सहन किया करता था। इस उत्सवमें २-२ लाख रु. गुरुकुलके कोषमें जमा हो जाते थे। स्वामी श्रद्धानन्द सरकारी अधिकारियोंको कभी नहीं बुलाते थे। तत्त्वोंको १२ वर्षतक एकान्तमें रखकर शिक्षा दिया करते थे। ये तत्त्व भी इतने निर्भीक थे कि पाप और द्राघीसे भी डहनेमें नहीं डरते थे। यह सब देखकर अंग्रेज सरकारका सिर दर्द करता था।”

“मैं गुरुकुलमें अध्यापक था। मुझपर सरकारने राजद्रोहका मुकदमा चलाया,

+ आर्यसमाजकी पद्धति थी—धर्मानुसार राज्यशासन परिवर्तन, गुरुकुलोंकी स्थापना, तत्त्व पीढ़ीको वैदिकधर्मके तत्त्वोंसे अवगत कराना और इस प्रकार जायोंके चक्रवर्ती राज्यकी स्थापना।

मेरी वैदिक पुस्तकें जन्त कर लीं और मैं ऐसी संस्थाओंमें रहकर वैदिक राज्यस्थापनाका प्रचार करता हूँ, इस कारण मैं सरकारकी क्रूरदृष्टिका शिकार बना और इसी कारण मुझे सरकारकी तरफसे चित्रकारीका काम मिलना बंद हो गया और दूसरे भी तरीकोंसे मुझपर अनेक प्रतिबन्ध लगाये जाने लगे।”

“इन दिनों पंजाबमें बैंक, बीमा कम्पनियां तथा दूसरे भी कारखाने खोलकर लोगोंके औद्योगिक जीवनका स्तर बढ़ानेकी दृष्टिसे काम करनेवाले लाला हर किसनलाल बहुत बड़े व्यक्ति माने जाते थे। उन्होंने पंजाबमें बैंक आदि खोलकर हजारों जवानोंको काम दिलाया, पर सरकारको उनका यह काम भी पसन्द न था।”

“डॉ. सत्यपाल एक दूसरे दलके नेता थे। इनका विचार था कि हिन्दु मुसलमानोंकी एकता स्थापित करके प्रजाशक्तिके संगठनके आधार पर स्वराज्यकी स्थापना की जाए। इनके साथ मुसलमान नेता डॉ. किचलू भी थे। डॉ. किचलू मुसलमानोंको हिन्दुओंसे ब्रोस्ती करनेके लिए प्रोत्साहित किया करते थे, जो सरकारको बिचकुल नापसन्द था।”

“मैं आर्यसमाजी दलका था। उस समय आर्यसमाजकी शक्ति पंजाबमें आकाश छूम रही थी। अतः ऐसी संस्थामें शामिल हो जानेके कारण अंग्रेजसरकार मुझ पर भी सख्त थी। पर वास्तविकता यह थी कि राजनैतिक आन्दोलनोंसे तिलमात्र भी मेरा सम्बन्ध न था।”

“विभिन्न कारणोंसे लाला लाजपतराय, लाला हरकिसन लाल, डॉ. सत्यपाल और किचलू आदि नेताओं पर सरकारका गुस्सा दिन-ब-दिन बढ़ता गया और उनमें मेरा नाम भी सरकारने बिना किसी कारणके शामिल कर लिया। इन नेताओंमें केवल लाला लाजपतरायका ही राजनैतिक आन्दोलनोंसे सम्बन्ध था। बाकीके तीनों राजनैतिक आन्दोलनोंसे दूर ही रहते थे और मैं तो फक्त धार्मिक आन्दोलनोंमें ही सहभागी होता था। पर सरकारने उपरोक्त पाँचोंको ही पकड़नेका निश्चय किया। लाला लाजपतराय अमेरिका चले गए।”

“मेरे घर पर भी १९१० के अक्टूबर महीनेमें सरकारी पहरा बैठा दिया गया और मेरे पास आनेजानेवालोंके नाम तथा वे मेरे घरमें कब घुसते हैं और कब वहाँसे निकलते हैं वगैरह वगैरह सभी बातोंको नोट किया जाने लगा। मेरे घर और स्टूडियो दोनों जगहों पर रात दिन पहरा रक्ता था। तीन तीन घण्टेके बाद पहरेंदार बदल दिए जाते थे। उपरोक्त चारों नेताओंके घरों पर इस प्रकार पहरा बिठका दिया गया था। लाला लाजपतराय पंजाबके अनभिषिक्त राजा थे। राजनैतिक आन्दोलनोंके प्राण थे, अतः उन पर सरकारका नाराज होना स्वाभाविक ही था। पर वे अमेरिका चले गये थे। धनकी दृष्टिसे बहुत बड़े ला. हरकिसन लाल

राजनैतिक आन्दोलनकारियोंसे बोलने तकके लिए तैय्यार न थे। डॉ. सत्यपाल विभिन्न जातियोंमें प्रेम बंटानेके लिए काम करनेवाले थे और डॉ. किचलू तो केवल सत्यपालके सहकारी ही थे। और मैं तो आर्यसमाजके धार्मिक क्षेत्रसे कभी बाहर नहीं गया। लाला लाजपतराय एक बार गुरुगुरु आए थे तब हम दोनों एक ही मंचसे बोले थे। इस प्रकार राजनैतिक आन्दोलनोंसे कोसों दूर रहनेवाले भी पंजाबके ओढ़वायर सरकारकी ओलोंके लिए कांटे घने हुए थे। आज भी मुझे रह रह कर इसका आश्चर्य होता है। ओढ़वायर इस प्रकार सरकारी शक्तिका बिना कारण अपस्यय करनेमें लगा हुआ था।”

“लाला लाजपतराय और मैं दोनों आपसमें मिलते और बोलते भी थे पर हम दोनोंके आपणोंके क्षेत्र पृथक् पृथक् थे। राष्ट्रीयता हम दोनोंका ध्येय यद्यपि समान था, पर कार्यपद्धति बिल्कुल गलत अलग थी। तथापि ओढ़वायरने पकड़कर हमें कैदमें डालनेका विचार किया।

“सरकारी कार्यालयोंमें हमारे आदमी थे और उन कार्यालयोंमें होनेवाली गुप्त बातोंकी सूचना हमें मिल जाती थी। हमके अलावा हमारे घर जो पहरा बैठा दिया गया था उससे भी हमारा माथा टनक गया था कि भविष्यमें कुछ न कुछ गुल जरूर खिलनेवाला है।”

“अब इस अवस्थामें मेरे सामने यद्वा भारी प्रश्न तो यह था कि यदि मैं पकड़ा गया तो इस परमान्तमें मेरी की और वर्योंकी देखभाल कौन करेगा? मेरे साथ पकड़े जाने वाले याकी नेताओंके लिए वहाँकी परिस्थिति अनुकूल थी, अतः उनका परिवार वहाँ सुरक्षित रह सकता था, पर मेरी स्थिति वैसी न थी। अतः “क्या करने और कहाँ जानेका” जो प्रश्न मेरे सामने था, वह भासानीसे हल होनेवाला नहीं था। इन सभी परिस्थितियोंका विचार करके मैंने स्वयं पंजाब छोड़ देनेका निश्चय किया और उस निश्चयके अनुसार अपनी चालती हुई सूकान अपने एक शिष्य ला. हेमराज सत्यरवालको बेच दी और पंजाब छोड़नेके अपने निश्चयसे अपने मित्रोंको अवगत करा दिया।”

“मेरे पंजाबी मित्रोंको मेरे इस निश्चयसे बहुत दुःख हुआ। मैं जो आर्यसमाजका काम करता था, उसे करनेवाला मेरे मुकाबलेका पंडित वहाँ कोई नहीं था। पर अपनी परिस्थितिका विचार करनेपर मुझे कोई दूसरा उपाय नहीं दीखा। इस कारण पंजाब छोड़नेका मेरा निश्चय जटल रहा।”

“पंजाबियोंकी मनोवृत्ति उत्साही, साहसी और निश्चय किए कार्यको दीप्रसे शीघ्र पूर्ण करनेवाली होनेके कारण मुझे बहुत पसन्द आई और पंजाबके बड़े शहर लाहौरमें मेरे हजारों मित्र बन गए। पंजाबी मित्र इतने पक्के होते हैं कि वे समय पढ़ने पर अपने मित्रके लिए जान भी देनेसे नहीं हिचकिचाते। यह दिलदारी

उनके व्यवहारमें भी स्पष्ट अलकबी है। मैं यद्यपि अनेक प्रान्तोंमें घूमा और रहा भी हूँ पर पंजाबके समान समरसता मुझे दूसरी जगह देखनेको नहीं मिली। इस कारण मैं पंजाबके लाहौरके एक उपनगरमें जगह लेकर एवं घर बांधकर वहीं स्थायी-रूपसे रहना चाहता था, पर मुझे ऐसा दिखाई दिया कि सरकार मुझे वहां रहने नहीं देगी। इसलिए पंजाब छोड़नेमें सिवाय और कोई उपाय मुझे नहीं दीला।”

“१०-१२ वर्षके लड़के स्कूलसे आते जाते थे और उनमें किन्हीं किन्हीं लड़कोंमें जरासा झगडा हो जाता तो वे दोनों लड़के रास्तेपर ही बस्ता फेंककर ताल ठोककर द्रुत गतिसे लपटें फैलाकर हो जाते। जब यह द्रुत गति हो जाता तो गाड़ियोंका आना जाना भी बन्द हो जाता और उस रास्ते परसे जानेवाले लोग चारों ओर खड़े होकर उसे अखाड़ेका रूप दे देते थे। कुछ लोग एक लड़केकी तरफ तो कुछ लोग दूसरे लड़केकी तरफ होकर उन लड़कोंको उत्साहित किया करते थे। जबतक वे लड़के अच्छी तरह थक नहीं जाते थे, तब तक लोग भी उन्हें छुड़ानेका प्रयत्न नहीं करते थे। इतना ही नहीं वे लोग उन लड़कोंको “यह पेच लगाओ यह दांव लगाओ” यह कहकर दांवपेच भी बताते जाते थे। इस प्रकारके द्रुत गतिसे पंजाबमें अनेकों बार देखे। यद्यपि ही इस प्रकारकी वीरवृत्ति बढ़ानेकी तरफ लोगोंकी प्रवृत्ति थी और यह प्रवृत्ति मुझे बहुत पसन्द आई।”

“रास्तेपर दौड़नेवाले तांगे और गाड़ियाँ ऐसे समय दूसरे रास्तोंपरसे जाती थीं यद्यपि दर्शकगण ही आधा रास्ता गुला कर देने थे, पर कुश्ती लड़नेवाले बच्चोंको छुआते नहीं थे। इस प्रकारकी हजाराँ घटनायें पंजाबमें होती थीं।”

“आर्यसमाजके चुनावोंमें यस्तुतः झगड़े होनेके कुछ भी कारण न थे, पर स्वा. भद्रानन्द गुरुकुल पक्षके नेता थे और ला. ईश्वरानन्द कालेज पक्षके नेता थे, चुनावोंके दौरान इन दोनों नेताओंके अनुयायियोंके बीचमें लाड़ियाँ चल जाती थीं और विद्वानोंकी सभाओंमें भी मारपीट होकर रक्तबहता था। ऐसी दुर्घटनायें भी मैंने पंजाबमें कई जगह देखीं।”

“पंजाब छोड़नेका मेरा निश्चय होते ही श्री कृष्णजीने अपने “प्रकाश” नामक उर्दू पत्रमें मेरे अनेक सम्बन्धमें अनेक लेख लिखे और पंजाबमें मेरे द्वारा किए गए कामोंकी बहुत बहुत प्रशंसा की। साथमें उन्होंने यह भी लिखा कि मेरी विदाई उत्तम प्रकारसे की जाए। उसके अनुसार लाहौरमें एक सार्वजनिक सभा हुई और उसमें पंजाब निवासियोंने मेरा सम्मान किया और मेरे ५-६ सौ मित्र मुझे पहुँचानेके लिए स्टेशन पर भी आए। उन्होंने मेरे उस दिन कमसे कम नहीं तो ८०-९० हार तो अवश्य ही पहनाये होंगे। पर इतने हार एकदम पहनाना संभव नहीं था, सतः एक हार निकालकर दूसरा पहनाना पड़ता था। यह ठाठ-बाटकी विदाई किमी किमीकी ही होती है। इस प्रकार उस दिन लाहौर स्टेशनपर एक अपूर्व समारंभ हुआ। मैंने वे हार अपने दिम्बेमें बैठे हुए लोगोंमें बाँट दिए।”

“ हमारे दिव्येमें हमारे साथ दिल्लीतक पुलिस आई । दिल्लीमें गादी बदलकर मैं यम्पई आ गया । इस कारण दिल्लीके आगे मुझे पुलिसके आदर्मी दिखाई नहीं पड़े । मैं यम्पईसे भींध आ गया और वहाँ रहने लगा । भींधके राजा धी बालासाहेब पंगने मुझे भींधमें आकर रहनेके लिए बुलाया, इसलिए उनके कथनको स्वीकार करके मैं भींध आ गया । ”

बीसवीं सदीके प्रारंभमेंसे ही लाहौर अनेक प्रसिद्धनेताओंका कार्यक्षेत्र बन चुका था । सुप्रसिद्ध गायक शिरोमणि पं. विष्णु दिगम्बर पलुसकरने लाहौरमें गान्धर्व महाविद्यालयकी स्थापना की, बढाई और कालान्तरमें वह संस्था एक लोकप्रिय संस्था बन गई । सर्वश्री सप्रे और आठवलेने “ हिन्दी केमरी ” नामक एक पत्र निकालकर लोकमान्यके राजनैतिक विचारोंको पंजाब तक पहुंचाया और बड़ा प्रत्येक पंजाबी भाईके हृदयमें इन राजनैतिक विचारोंने घर कर लिया । पंडित सातवलेकर जीकी चित्रकला लाहौरमें लोकप्रिय हो ही गई थी, पर उसकी भी अपेक्षा उनकी वैद्विद्यानें निपुणताका प्रभाव लोगोंपर अच्छा पड़ा । हेदराबादमें रहते हुए आर्य-समाजमें वेद तथा अन्य संस्कृत ग्रंथोंका गहरा अध्ययन करके वैदिक धर्मको पुनरुज्जीवित करनेके लिए पंडितजी आर्यसमाजके सदस्य हो गए । महर्षि दयानन्दने पंजाबमें आर्यसमाजके द्वारा वैदिकधर्मकी प्रतिष्ठा करके ईसाई और मुसलमानोंके धर्म प्रचारके आक्रमणात्मक कार्योंके वेगको रोक दिया और वैदिकधर्मका प्रचार कार्य करने लोगोंको वैदिकधर्मके पथका पथिक बनाया, और अपने अनुयायियोंको “ कृण्वन्तो विश्वमार्यम् ” (मारे संसारको आर्य बनाओ) का सन्देश दिया । उन्होंने मार्गपर चलते हुए पंडितजी भी सद्धर्म वैदिकधर्मका प्रचारक बनकर मसद्धर्मकी जड़ खोदनेके कार्योंमें रातदिन प्रयत्नशील रहने लगे । वैदिक ग्रंथोंके गहरे अध्ययनके बाद पंडितजी इस निष्कर्षपर पहुंचे कि संसारके सभी धर्म स्वतंत्र न होकर एक ही धर्मरूपी वृक्षकी भिन्न भिन्न शाखायें हैं और यदि उन धर्मोंपर संशोधन किया जाए तो पता पड़ेगा कि सभी धर्मोंका समावेश वैदिक धर्ममें किया जा सकता है । संसारके सभी धर्म उसी वैदिक धर्मसे निकले हैं । मनुजीने भी कहा है कि “ वेदोऽखिलो धर्ममूलम् ” अर्थात् वेद ही सब धर्मोंकी जड़ हैं । इसलिए—

“ धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ”

जो धर्मको जानना चाहते हैं उनके लिए वेद ही एकमात्र प्रमाण ग्रंथ हैं । इस प्रकार संसारके सभी ग्रंथोंका समावेश वैदिक धर्ममें हो सकता है ।

पंडितजी अपनी वैदिकनिष्ठा, वैदिकग्रंथोंके अध्ययनका व्यवसन और हरकिसन-लाल, रामभुजदत्त चौधरी और साईदास आदि पंजाबी नेताओंके साथ मिलजुलकर व्यवहार आदि लोकसंग्राहक वृत्तियोंके कारण लाहौरके आर्यसमाजी विद्वानोंमें शीघ्र ही प्रिय हो गए । लाहौरमें पंडितजीका “ सातवलेकर भाई स्टूडियो ” अगार-

कलीके रास्तेपर था और उनके निवासगृहका नाम " सुखप्रकाश " था। एक कला-कार एवं वेदविद्वान्के रूपमें पंडितजीके यशःसौरभसे पंजाब पेशावर, काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और हरिद्वार सुरभित हो चुका था। भंम्रेज, मुसलमान, बड़े बड़े अधिकारी और मिशनरियाँ भी पंडितजीसे सुपरिचित हो चुकी थीं। उनके लिए पंडितजी और सातवलेकर पर्यायवाची शब्द बन गए थे। अपने व्याख्यानोसे श्रोताओंको प्रभावित करते हुए पंडितजीने पंजाबका तूफानी दौरा किया।

लाहौरमें रहते हुए पंडितजी बच्चोवाली आर्यसमाजमें जाते थे। उनके प्रवचन उस आर्यसमाजमें होने लगे। स्वयं पंडितजीका कहना है कि उनके जानेसे पूर्व उस आर्यसमाजमें केवल ४०-५० श्रोता आते थे, पर उनके व्याख्यानोके शुरु होनेपर उस समाजमें जानेवालोंकी संख्या ४०० तक पहुँच गई। उसके बाद सारे पंजाबमें उनके व्याख्यानोका तूफानी दौरा शुरु हो गया।

उन्हीं दिनों मोलैमिण्टोका सुधार एवं प्रेसपेक्टके अन्तर्गत कई नये नये कायदे बनाये जाने लगे, जो लोगों पर जबरन थोप दिए गए। सरकारकी राजधानी कलकत्तेसे दिल्ली आ गई, बंगभंगका कामदा रह हो गया। तो भी जागृोलनकारियोंके राष्ट्रीय कार्योंमें किसी प्रकारकी बाधा उपस्थित न हो पाई। इसके विपरीत छाल-बाल-पालकी त्रिमूर्तिको दीर्घ कालके लिए नजरबंद कर दिए जानेके कारण प्रजाका क्षोभ अपनी चोटी तक पहुँच गया था। १९११ में दिल्ली दरबार हुआ और १९१२ में लॉर्ड हार्डिंगने दिल्लीमें प्रवेश किया, उस समय प्रजाका यह क्षोभ थोड़ा शान्त हुआ।

लाहौरके निवास कालके दस वर्षोंमें प्रतिवर्ष अगस्त-सितम्बरमें पंडितजी हिमाचलकी यात्रा करके निसर्गरम्य धियोको देखते और उनका आभार पर पेंटिंग किया करते थे। उसी प्रकार काँग्रेसके वार्षिक अधिवेशनमें भी प्रतिवर्ष उपस्थित होते थे। १९१४-१९१५ के मद्रास-बम्बई काँग्रेस अधिवेशनके समान ही लखनऊमें १९१६ में संगठित काँग्रेस अधिवेशन भी महत्त्वपूर्ण समझा जाता है। बैरिस्टर जिज्ञाको तिलक समझाकर ठीक रास्ते पर ले आए थे और इस लखनऊ एक्ट (समझौते) को लखनऊके काँग्रेस अधिवेशनमें राष्ट्रीय संमति भी मिल गई थी। वह समय ऐसा था कि यद्यपि दिल्लीके सिंहासन पर जॉर्ज पंचम बैठा हुआ था, पर प्रजाके हृदयों पर तो लोकप्रिय स्वार्थभ्यसमरके नेताओंका ही राज्य था। उस समय तो इंग्लैण्डके ऊपर किसी आपत्तिका आना भारतीयोंके लिए पुत्रजन्मोत्सवके समान

आनन्ददायी होता था। लखनऊ काँग्रेसमें तिलकके आह्वान पर अनेकों तरुण भारत-संरक्षणसेनामें शामिल हो गए। उसी अधिवेशनमें पंडितजीकी तिलकसे बातचीत हुई और वहीं पर दक्षिण अफ्रीका और चम्पारनका मैदान भारकर महात्मा गांधीजी आए थे, उसी समय पंडितजी और महारमाजीकी मुलाकात हुई।

पंडितजीका यह कार्य सरकारकी आंखोंमें खटकने लगा। उस समय पंजाबका राज्यपाल ओडवायर था। उसने पंडितजीके चारों ओर गुप्तचर तैनात कर रखे थे। अंग्रेज यह समझने लगे थे कि पंडितजी धर्मके नाम पर राजद्रोहकी आग भड़काते हैं। इसलिए उसने १९१७से पंडितजी पर पहरा बैठा दिया था।

पांडव वारणावतमें जाकर लाक्षागृहमें रहे और कौरवोंने उसमें आग लगा दी, पर पांडव सुरक्षित रूपसे उसमेंसे बच निकले। उसी प्रकार पंडितजी लाहौरमें जाकर रहे, पर अंग्रेज सरकारने उन्हें कंद्र करना चाहा, पर पंडितजी बंधी चतुरतासे बच निकले। यही था लाहौरका लाक्षागृह।

हिमालयकी गोदमें

“अस्सुत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नागाधिराजः” को अपने महाकाव्यमें गंधनेवाले संस्कृतके उद्भट कवि कालिदासको प्रेरणा देनेवाले, भगवती शारदाकी प्रथम विलास-भूमि, प्राकृतिक सुषमाके आगार, रंगविरंग परिधान पहनकर सौन्दर्यकी मूर्ति बनी हुई प्रकृति नटीको क्रीडाभूमि, भाषोंकी जन्म-भूमि, यज्ञोंके प्रवर्तक, अमृतजल प्रवाहिनी सुरसरीके उद्गमस्थान, अम्बरार्योंकी क्रीडास्थली नगाधिराज हिमालय किस संवेदनाशील मानवका हृदय आकर्षित नहीं करते ? और फिर एक चित्रकारका हृदय ‘मृदूनि कुसुमादपि’ होता ही है, अतः यदि पंडित सातवलेकर भी उस पर्वतराजके सौन्दर्यकी ओर आकृष्ट हुए, तो इसमें आश्चर्य क्या ? हिमालयकी तरफ कदम बढ़ानेमें पंडितजीका उद्देश्य विलास करना नहीं था, अपितु भारतीय एकताका अनाधारण अवलम्ब एवं तीर्थराज अमरनाथमें जाकर भगवान् शिवलिंगका दर्शन ही था। उनकी हिमालय-यात्राका सरस वर्णन उन्हींकी जयानी सुनिष्ट—

“पंजाबमें मैं ९ बरस रहा और उस दौरानमें मैंने श्रीनगर, अमरनाथ, गुलमर्ग, कैलास, चम्पा आदि अनेक स्थानोंकी यात्रा की। प्रायः हरवर्ष अगस्तके महीनेमें कहीं न कहीं यात्रा पर निकल जाता और सितम्बर—जम्बूद्वीपमें वापस आ जाता।”

“अमरनाथकी गुफामें ७-८ फीट ऊंचाईका शिवलिङ्ग बर्फसे बनता है। पर्वतसे पानी सरता है और उस पानीके बाहर आते ही उसका बर्फ बन जाता है और आगे चलकर वही बर्फ लिङ्ग बन जाता है। इस विषयकी सत्यता परस्नेनेके लिए यह आवश्यक है कि कोई १-२ महीने पहलेसे ही इस गुफामें आकर रहे और देखे कि यह लिङ्ग अपने आप बनता है या वहाँके पण्डे उसे पहलेसे ही आकर बना देते हैं।”

“भरमनायकी गुफा इतनी बड़ी है कि उस गुफामें ७-८ हजार मनुष्य भासानीमें समा सकते हैं। यहां बड़ी कड़ाके की सर्दी होती है। गुफाके पास ही भरमगंगा २-३ सौ फूटकी ऊंचाईसे गिरती है। हम कपड़े उतारकर इस गंगामें नहाये। आधे शणके लिए इस झरनेके नीचे बैठ कर बाहर आ जाना ही स्नान है। स्नान करके पोंछपाछ कर एकदम कपड़े पहन लेने पड़ते हैं। बर्फके पानीमें स्नान करनेसे ठरसाह चढ़ता है, इसमें कोई शंका नहीं है।”

“प्रतिवर्ष काश्मीर सरकार इस यात्राको व्यवस्था करती है। अन्य यात्रियोंके साथही जाना सुविधाजनक होता है पर हम इदय चितारने और फोटो लेनेके उद्देश्यसे १-२ दिन पहलेही चले पड़े। पर इस प्रकार पहले जाना ठीक नहीं, क्योंकि वहांके अंगरूमोंमें हिंसक पशु भी रहते हैं और नदियां या नालोंमें भी अचानक बाढ़ आ जाती है। इसलिए यात्रियोंको चाहिए कि वे श्रीनगरसे सरकारी सवारियोंसे ही यात्रा करें।”

“रास्तेमें दीक्षनाथकी बर्फाली चोटियां और उनके नीचे निर्मल और दर्शनके समान चमकमाते साडाब भी प्रेक्षणीय होते हैं। यहां १०-१० मील तक फूट उगे हुए होते हैं, उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो किसीने फूलोंका गलीचा बिछा दिया हो। फूलोंके कारण वहांका दृश्य बड़ा ही सुन्दर दिखाई देता है।”

“मेरी यह यात्रा १९१४ में हुई थी। इस भरमनायकी गुफामें मसाद आदिके रूपमें यात्रियोंसे जो कुछ भी प्राप्त होता है, उसके भागीदार हिन्दू पंडोंके साथ साथ मुसलमान भी होते हैं। कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि वे भागीदार मुसलमान मूलतः हिन्दू पंडे ही रहे होंगे, जो बादमें जाकर मुसलमान हो गए। तो भी मसाद पर उनके हक काश्मीर सरकार एवं हिन्दू भी स्वीकार करते हैं। वे मुसलमान एक तरफ सजे रहते हैं और इकट्ठी हुई रकममेंसे अपना हिस्सा लेकर चले जाते हैं।”

“काश्मीरमें मजदूर प्रायः मुसलमान ही मिलेंगे। यहांके या कहूं कि हिमालय-प्रदेशोंमें रहनेवाले सभी मजदूर बड़े ईमानदार होते हैं। हिमालयमें कहीं भी चोरी नहीं होती। प्राचीन हिन्दू संभ्यताके दर्शन यहां आज भी किए जा सकते हैं।”

“काश्मीरमें श्रीनगरके शमके एक टेकरी पर भगवान् शंकराचार्यका पवित्र स्थान है। इसे मुसलमान “नख्ते सुन्नेमान” कहते हैं। काश्मीर एक स्वर्गीय नन्दनवन है। यहांके लोग भी ऊरीरसे स्वस्थ, समस्त और शीलवान् होते हैं। यहां हिन्दुओंके पवित्र स्थान सैकड़ोंको संख्यामें हैं, पर यवनोंने उन सबके मुसलमानी नाम रख दिए हैं। इसका मुख्य कारण अपने पवित्र स्थानोंके प्रति हिन्दुओंकी उदासीनता ही है।”

“काश्मीरमें गुल्मर्ग आदि ऐसे अनेकों स्थान हैं कि जो विदेशियोंके लिए प्रेक्षणीय बन सकते हैं। मैं काश्मीर सर्वप्रथम १९१४ में गया और जम्मुसे १६० मील पैदल यात्रा की। १० दिन लगे। इस वर्ष अत्यधिक बरसातके कारण सब पुल टूट

गए थे। इस कारण जगह जगह हमें मुश्किलोंका सामना करना पड़ा। एक जगह तो हमारा खच्चर एक नालेमें गिर पड़ा, लिहाजा हमारे बिस्तर तथा टंकोंमें भरे हुए कपड़े सब पानीसे तर हो गए और उस रात हमें सर्दीमें ठिठुर कर रह जाना पड़ा।¹¹

¹² एक जगह हमारे पहुंचनेसे पहलेही वहां किस्तवाडके एक सरदारने अपना डेरा डाल दिया। किस्तवाडके लोग बिल्कुल पठान होते हैं। यह सरदार छै फुट शरीरका दानव जैसा था। उसके साथ १४ बरसका एक नौकर था, वह भी ५॥ फुटका और छोटा मोटा पहाड़ जैसा था। हमारे उतरनेकी जगह पर पहले ही उस पट्टेने अपना तम्बू गाड़ दिया था और किसीको उस जगह पर जाने भी नहीं देता था। एक प्रवासीने तबरेन जानेकी जो कोशिश की तो उसके मुंह पर उस पठानका वज्र जैसा धपपड़ हटने जोरसे पड़ा कि उस प्रवासीकी भाँखें उलटती उलटती बधीं। यह देखकर हम सभी भीती बिछी बन गए और चुपचाप भाकर खुलेमें हमने अपनी खाटें बिछा लीं। हम चार और एक रसोइया इस प्रकार हम पाँच आदमी थे।¹³

“रात्रीके करीब आठ बजे थे। पासमें ही एक मनुष्य पर एक पहाड़ी बिच्छुने अपना डंक आजमाया और उसको लटपटा हुआ छोड़कर शृक्षिकमहाराज मौ दो ग्यारह हो गये। वहां मैं गया, थोड़ी रात ली और हस्तस्पर्शसे उसके विषको मैंने १० मिनटमें उतार दिया। वह लटपटनेवाला मनुष्य भी उठकर काम करने लग गया। यह देखकर उस पठानने समझा कि यह मांत्रिक है। अतः उसने हम सबसे अन्दर भाकर सोनेके लिए कहा। पर अन्दर बड़ी गर्मी थी, इसलिए हमने बाहर सोना ही पसन्द किया। रातको करीब १ बजे बड़े जोर की बरसात शुरू हो गई। तब उस सरदारने अपने नौकरको भेजकर हमारा सारा सामान अन्दर रखवा लिया और हमारे बिस्तर अन्दर ही बिठवा कर हम सबके सोनेकी व्यवस्था कर दी। यह सब उस शृक्षिक महाराजकी कृपा थी, नहीं तो वह पठान भला हमें कभी पूछनेवाला था ?”

“उधनपूरका निवास भी हमारे लिए अविस्मरणीय हो गया। हम एक नाळा पार करके जानेवाले थे कि, दूरसे एक बूढ़ा चलाया कि— ‘रुको, पीछे आजाओ, बाढ़ आ रही है।’ हमारा खयाल तो यह था कि पानी थोड़ा है, अतः पैदल ही हम नाळा पार कर जाएंगे। पानी भी वास्तवमें दो फुटसे ज्यादा न रहा होगा।”

“हम पीछे हट गए और एक छप्परके नीचे बैठ गए। धीरे धीरे वहां करीब ५०—६० यात्री आ गए। पानी में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और थोड़ी ही देरमें उस नालेमें इतना पानी भर गया और वह नाळा इतने जोरसे बढ़ने लगा कि यदि बीचमें कोई हाथी भी आ जाता तो वह भी बह जाता। उस बाढ़के उतरते उतरते २४ घंटे लग गए। अतः हमें उम्मी झोपड़ीमें रात बितानी पड़ी। यह झोपड़ी भी पानी पर तैरनेवाली थी। ऊपर घामफूस, नीचे पानी और उस पानी

पर सैरते हुए लकड़ीके पट्टे। इन्हीं पट्टों पर हम रात भर रहे। सभी यात्रीगण इसी शोपटीमें रात भर रहे और वे बीचमें 'जय अमरनाथ जय अमरनाथ' का जयघोष भी करते रहते थे। हम यदि उस अनुभवी वृद्धकी बात न मानते तो हम निश्चय रूपसे उस नदीमें बह जाते। हिमालयके नाले ऐसे ही होते हैं। उन नालोंका प्रवाह भी बड़ा बेगवान् होता है। इसलिए जानकार गाइड साथमें हो तो अच्छा है।"

"हिमालयमें रामपुर नामकी एक रियायत है, उसकी राजधानीका नाम भी रामपुर ही है। लोगोंकी मान्यता है कि यह बाणासुरका स्थान है। लोग बाणासुरके रहनेकी जगह आज भी यहां दिखाते हैं। यहाँ ठपाके अनेकों मन्दिर हैं। जहाँ बाणासुरका सिंहासन था, वहाँ आज एक पाटशाला है। इसी स्थान पर हम साठ दिन तक रहे। उसके सामने ही कैलास है। इसके चारों ओर ऐसी आश्चर्यायिका प्रसिद्ध है— कि बाणासुर जब बूढ़ा हो गया, तब सच्चे कैलास पर जाना उसके लिए असंभव हो गया। तब बाणासुरकी प्रार्थना पर शंकर यहीं रहनेके लिए आ गए। जिस पर्वतमालामें कैलासकी चोटी है, उस पर बर्फ नहीं होती, और बाकी सभी चोटियाँ बर्फसे ढकी रहती हैं। इस पर्वत पर चढ़नेकी हमने कोशिश की, पर ऊपरसे बर्फके गोलोंके बरसनेके कारण चढ़ना असंभव हो गया और हमें बाधे रास्तेसे ही लौट जाना पड़ा। सच्चा कैलास यहाँसे १५० मील दूर है और वहाँ तक जाना असंभव है, ऐसा लोगोंका कहना है।"

"इस पर्वत पर शामको ४ से ६ तक सूर्यकिरणें पड़ती हैं उन सूर्यकिरणोंके प्रतिबिम्बित होकर लौटनेपर जो शोभा होती है, वह प्रत्यक्ष देखने योग्य होती है।"

"बादलोंके जानेपर यह पर्वत जब पूरी तरह ढक जाता है, तब २-३ दिन तक कुछ भी नहीं दीखता, पर एक बार जो खुल जाता है, तो ४-४ दिन तक सारा वातावरण एकदम साफ हो जाता है। इसलिए वातावरणके साफ होने पर एक दिन हम अपना रंग, कूची आदि सब सामान लेकर दृश्यका चित्रण करने बैठे, तो एक आध घण्टेके भीतर ही पता नहीं कहाँसे बादल आगए, और उन प्राकृतिक दृश्यों पर एक प्रकारसे पर्दा पड़ गया, जो दो दिन तक पड़ा ही रहा। जब तीसरे दिन साफ हुआ तब शामके ४ बजे थे। यद्यपि बाकीका सारा आकाश बादलसे ढका हुआ था, पर कैलासकी चोटीका उतना भाग बिजुल साफ था। उस समय जो शोभा दिखाई पड़ी, उसका वर्णन शब्दोंसे करना असंभव है। ऐसा प्रतीत होता था कि मानों हीरे, मणियों और मोनियोंमें बनी कोई माला ही चमक रही हो। करीब १ घण्टे तक यह दृश्य रहा। १ घण्टेके बाद फिर उस पर जवनिकापात हो गया। उस समयका दृश्य मैंने चितारा नो सही, पर वह नैसर्गिक कविता और चमक उस चित्रमें न आ सकी।"

“ इस स्थान पर एक ईसाई पादरी अपनी स्त्री सहित पिछले २५ वर्षोंसे रह रहा था। उसकी यही महत्वाकांक्षा थी, कि सारा हिमालय प्रदेश ईसाई हो जाए। उस पादरीने भी मुझसे कहा कि कैलासका इतना सुन्दर दृश्य १०-१२ वर्षोंमें भी नहीं देखा था। ”

“ वह पादरी ईसाईधर्मके प्रचारके लिए इतने घने हिमालयमें पिछले पच्चीस वर्षोंसे रहता आया था। लोग आते थे। २०-३० रु. लेते और ईसाई हो जाते, महीने दो महीने ईसाई रहते फिर २-३ बकरोंको हलाल करके अपने जातिधर्मधर्मोंको भोज देते और कहते कि अब हम फिरसे हिंदु हो गए। इस प्रकार २५ वर्षोंसे चलता आ रहा था। उसके निमंत्रण पर मैं रविवारकी प्रार्थनामें शामिल हुआ। पर उस दिन कोई नहीं आया लिहाजा उस दिन प्रार्थना भी नहीं हुई और मैं भी दो घण्टे वहाँ बैठकर वापस आ गया। ”

“ बाणासुर और उपाकी जो आख्यायिकायें हैं, वे सब इसी भागसे सम्बंधित हैं। इन स्थानोंको देखकर इन कथाओंका अध्ययन करना चाहिए। हम इसी रास्तेसे तिब्बत गए, पर वह समय युद्धका समय होनेके कारण हम आगे न जा सके। ”

“ अगले वर्ष हम फिर बौद्धभिक्षुओं के साथ सब्बे कैलास तक गए। वह यात्रा यही ही आनन्ददायक रही। “ नवयुग ” नामका एक मासिक पत्र बम्बईसे प्रकाशित होता था, उसमें इस यात्राका वृत्तान्त छपा था। ”

“ चम्बा नामक स्थान भी हिमालयमें एक अद्भुत स्थान है। चम्बा नामक एक रियासत है, जिसकी राजधानी भी चम्बा ही है। इस गांवके पास ऊंची ऊंची गगन-चुम्बी बर्फीली चोटियां हैं। यहाँके सभी पर्वत बर्फसे ढके रहते हैं। उनकी शोभा अवर्णनीय है। इन पर्वतोंके कारण इस स्थान पर सदैव सर्दी रहती है। पर इस ठंडीके कारण शरीर बड़ा उत्साहित रहता है। २५-३० मील चलने पर भी थकावट नहीं मालूम होती। गर्म चाय पीते रहनेपर भी मूँछोंपर बर्फ जमती रहती है और उसके गोले बनते रहते हैं। बिल्कुल गरम पानी भी यदि शरीरपर डाला जाए तो शरीरपर पड़ते पड़ते तक वह ठंडा हो जाता है। इस कारण रोज नहाना कठिन होता है। ”

“ इस जगहपर हम बादलोंके ऊपर तैर रहे थे। इस कारण हमारे शरीरपर सूखी बर्फ घारीक रूईके भांगेके समान गिर रही थी। झाड़नेपर सब बर्फ कपड़ों परसे झड़ जाती थी पर कपड़े गीले नहीं होते थे। ”

“ यही गन्धर्वलोक कहलाता है। मर्त्यलोकमें सभी मनुष्य छाने लेकर इस समय चल रहे होंगे। क्योंकि मर्त्यलोकमें इस समय मूसलाधार बरसात हो रही होगी पर गन्धर्वलोकमें इस समय बरसातकी एक भी बूंद नहीं थी। ऐसे दृश्य हमने अनेक बार

देखे । इतनी ऊँचाईपर जो बर्फ गिरती है, वही नीचे जाकर बरसातके रूपमें बदल जाती है । ऊपर बर्फका गिरना और नीचे जाकर पानी बनकर दसका थरम जाना आदि सभी कुछ हम गंधर्वलोकमें घडे होकर देख रहे थे । ”

“ हम मरकारी कंदूखाने ठड्डेमें हुए थे । (वस्तुतः या तो वह कंदूखाना, पर उस समय उसमें कोई कंदी न होनेके कारण पर्यटक भी आकर टहर जाते थे) । पासकी दीवारमें बनी भट्टीमें हररात ३ मन देवदारुकी लकड़ियां जलाई जाती थीं, ताकि कमरा गरम रहे, उसपर ५-६ कचल बोझने पड़ते थे । इतनी लकड़ियां जलाने परभी मधराग्रिमें मैंने जब सबसे ऊपरके कचलपर हाथ लगाया तो वह बर्फके समान टंडा लगा । सौधरे उठकर मैंने देखा कि उस रात दो फुट बर्फ पड़ी थी । यहांके जंगलमें जानेपर देवदारुकी लकड़ियां थोपेऊ और वह भी बिना मूल्य मिल जाती हैं । इस कारण ईंधनपर एक पैसा भी खर्च करना नहीं पड़ता । ”

“ होशियारपुर (पंजाब) शिलेमें ज्वालामुखी नामक एक स्थान है । वहां एक मंदिर है और उस मंदिरके मन्दिरके भागमें जाठ-दस छोटी बड़ी ज्वालायें हैं जहाँ देखनेके लिए हजारों यात्री आते हैं । उस समय होशियारपुरसे यहाँ तक यात्राका एकमात्र माधन तांगा ही था, पर जब मोटरकी भी सुविधा हो गई है । कहते हैं कि यहाँकी जमीनमें मिट्टीका तेल है, उसकी गैस बाहर निकलती है और वह जलती है । इसका नाम ज्वालादेवी है । इस ज्वाला की पूजा यहाँ होती है । यहाँ सप्तशतीका पाठ चढ़ता रहता है । यहाँके देव शंकर हैं । सबसे बड़ी ज्वाला १-१॥ फुटकी है, कुछ ज्वालायें बहुत ही छोटी हैं । ”

“ इस ज्वालामुखीको ‘ छोटी माई ’ कहते हैं । बड़ी माई रुसमें बाकू नामक स्थानपर है, वहाँकी जमीन भी मिट्टीके तेलकी जमीन है । इस स्थानपर ४-४ फुटकी ज्वालायें हैं । इस स्थानपर जो मन्दिर है, वह एक हिन्दु मंदिर है, और उसका पुजारी एक पंजाबी हिन्दू है । ”

सत्रहवीं शताब्दीमें इस मन्दिरकी मरम्मत हुई थी । उसका उल्लेख इसी मंदिरके एक शिलालेखमें देवनागरी लिपिमें है । उसकी फोटो मैंने देखी है । बाकूकी ‘ बड़ी माई ’ और पंजाबके ज्वालामुखीकी ‘ छोटी माई ’ विख्यात है । यह स्थान सचमुच दर्शनीय है । ”

“ यहाँ शिलाजीत आदि जड़ीबूटियां तथा सुगंधी धूप मिलती हैं । इस प्रकार पंजाबमें रहते हुए मैंने हिमालयके अनेक प्रेक्षणीय स्थलोंको देखा है । ”

“ रामपुरके पास रोगी नामक एक गाँव है । वहाँ कस्तूरी मृग होते हैं और मृगके नाभिसे निकलनेवाली कस्तूरी मिलती है । यहाँ कस्तूरीका अच्छा भण्डार है । ”

“ हमारे रास्ते और रहनेकी जगह या तो पर्वतकी चोटीपर होती थी अथवा पर्वतके बीचके हिस्सेपर, नीचेकी वादियोंमें नदियां बँगती थीं । ये वादियां बड़ी गहरी होती

थी, इसलिए पीनेके लिए पानी भी नहीं मिलता था। ऊपर जो बर्फ गिरती थी, उसीका पानी पीना पड़ता था। नदियोंके किनारे अंगूरोंके बाग होते हैं। वहां एक-बार एक मनुष्यको भेजकर अंगूर मंगवाये। उस मनुष्यके सवेरे नीचे जाकर ऊपर आते आते तक गम हो गई। उसे मजदूरी सिर्फ चार आने दी। बारह आनेके अंगूर मंगवाये थे, बारह आनेमें ही वह एक टोकरी भरके अंगूर ले आया। यद्यपि इतने अंगूरोंके लिए कमसे कम ४० रु. तो जरूर ही देने पड़ेंगे। हम दो जन उन अंगूरोंको ५-६ दिन तक खाने रहे, उसपर भी जो बचे वे हमने लोगोंमें बांट दिए। इतना सस्तापन यहाँ है। यहाँके निवासी इन अंगूरोंकी शराब बनाकर पीते हैं।”

रसिकतासे भरपूर पंडितजीकी खोजपूर्ण नज़रोंने हिमालयकी गोदमें जो कुछ खूब-सूरती देखी, उसका वर्णन पंडितजीने किया है। इस यात्राका वर्णन पंडितजीने लिखा था, जो १९१५ के “नवयुग” मासिकमें छपा था। पर यदि जन्मतकी खूब-सूरती देखनी हो या वहाँके इठलाते हुए चश्मोंका दीवार करना हो तो अपनी ही नज़रोंसे करना चाहिए, तभी वास्तविक आनन्दका अनुभव किया जा सकता है। हिमालयकी ऊँचाई भी गौरवभरी है। ऊँचाईमें हिमालयकी चोटियाँ अद्वितीय हैं। हिमालय विचारधाराओं, काव्यकल्पनाओं और शुभ्र भारतीयसंस्कृतिका प्रेरणा स्रोत है। आदिम जायोंका मूलस्थान है। महाकवि कालिदासके शब्दोंमें तो यह नगाधिराज हिमालय पृथिवीका एक मानदण्ड है, जो पूर्व समुद्रसे पश्चिमी समुद्रतक फैला हुआ है। भगवती शारदाकी भवतारभूमि है “उपह्वरे गिराणां धिया विप्रो अजायत” का साक्षात् उदाहरण है। अनेक योगियों और मुनियोंका आश्रयस्थान, अनेक तरहके पशुओंका शरण्य, अनेक वीरुधोंकी जन्मभूमि इस हिमालयने तत्रापि भूतन्दनवम काश्मीरने किस रसिक हृदयको आकर्षित नहीं किया? इसी आकर्षणने यदि सुकुमार हृदयके चित्रकार और निसर्गप्रेमी पंडितजीको भी खींच लिया, तो आश्चर्य क्या?

इस प्रकार लाहौरका वास्तव्य पंडितजीके जीवनमें सर्वोत्तम था। आज भी पंडितजी इस यातकी स्वीकार करते हैं कि लाहौरमें व्यतीत उनके दस वर्ष सुखानिश्चयके वर्ष थे। धन-मान-स्वास्थ्य-मित्रपरिसर-चित्रकारी आदि सभी दृष्टियोंसे लाहौरका यह वास्तव्य सर्वतोपरि लाभदायक सिद्ध हुआ।

पर तत्कालीन राजनैतिक उथलपुथलके कारण सर्वत्र अराजकताकी स्थिति सी छाई हुई थी। सारा पंजाब ज्वालामुखी बनकर अन्दर ही अन्दर उबल रहा था, सिर्फ फटने भरकी देर थी। पंजाबमें सब जगह सरफरोशीकी नमन्ना लिए हुए नौजवान आन्तिकाशियोंका जाट सा विद्या हुआ था। गवर्नर ओडवायरके अत्याचारोंमें प्रजा तंग आ चुकी थी। विस्फोटकी सारी सामग्री इकट्ठी की जा चुकी थी, सिर्फ एक काम बाकी

था और यह था हम विस्फोटक सामग्री को दियासलाई दिखानेका। यह काम किया काले कारनामोंवाले जनरल टायरके जन्मियाँवाले बागके कुट्टपने। अनगिनत बरफे छियाँ और पुरख बिना कारण मून दिए गए। इससे जो भडका उठा, उसकी लहर सन्दन तक भी जा पहुँची और दोरदिल ऊधमसिंदकी एक ही गोली टाकर टायर "ओह गॉड ओह गॉड" करता हुआ परलोक सिंघार गया।

इसी समय पंजाबकी अस्तव्यस्त स्थितिमें पंडित सातवलेकरजीके भाषण क्रान्ति-कारियोंको और अधिक भडका कर अग्निमें धीकों आहुतिका काम न करें, इस दृष्टिसे पंडितजी तथा उनके अन्य चार-पाँच साथियोंको पंजाबसे निर्वासित करनेका निश्चय सरकारने किया। पर उससे पूर्व ही पंडितजीने पंजाबसे चले जानेका निश्चय कर लिया था और तदनुसार औंध दियासतके राजासाहबका निर्मंत्रण पाकर पंडितजीके पैर औंधकी तरफ मुड़ गए।

औंधके दर्शन

पंडितजी पंजाबसे निकलकर सीधे औंध जा पहुंचे। औंध गांव महाराष्ट्र प्रान्तके सतारा जिलेमें सताराकी पश्चिमोत्तर दिशामें वहांसे २६ मीलका दूरीपर है। औंध एक छोटीसी रियासतकी राजधानी था। इस रियासतके रियासतदार सताराके छत्रपति घरानेके बंशधर हैं। इस राजधानीके पूर्व और उत्तरमें पहाड़ियां हैं और उन पहाड़ोंकी उपत्यकामें यह गांव बसा हुआ है। इसका क्षेत्रफल ५०१ वर्ग मील थी। जनसंख्या नब्बे हजार थी। इस रियासतकी आय कुल ३ से १२ लाख रु. वार्षिक थी। रियासतके मुख्य प्रतिनिधि मूलतः किर्लोस्कर कुलकर्णी थे। परशुराम किर्लोस्कर कुलकर्णीको छत्रपति साहू (१७७७-१७९९) ने प्रतिनिधि पदकी समस्त शक्तिपरम्परासे प्रदान की थी। उस समय राजापुरसे लेकर दामोदर तक कोंकण प्रदेश, सतारा, वाई, मेढे, माण, खटाव, मिरज, कोल्हापुर आदि प्रदेश प्रतिनिधि जागीरदारी मांभी जाती थी। बादमें कोल्हापुरकी रियासत अलग हो जानेके कारण कोल्हापुर, पन्हाला और विंदालगढ प्रतिनिधिके इलाकेसे जुदा हो गए। १८१२ सन्में जब पंढरपुर अंग्रेजोंके अधिकारमें चला गया, तब बहत्तर गांवोंको सम्मिलित रूपमें औंध रियासतका नाम दे दिया गया। यह रियासत आर्थिकदृष्ट्या इतनी सशक्त (?) थी कि एक गांवमें बसूल करके प्रतिनिधि जब तक दूसरे गांव तक जाता; तब तक उसका बसूल किया सब कुछ खर्च हो जाता। रियासतकी राजधानी औंधमें दो पुराने तालाब और राज-महलके बाईं तरफ राजासाहबके कुलदैवत यमाईका एक सुन्दर मन्दिर है। गांवके पास ही आठ सौ फुट ऊंचाईकी एक टेकरीपर यमाईका एक प्राचीन मन्दिर है, उसे मूलपीठ कहते हैं। इसी मन्दिरके पास ही प्रतिनिधि (राजासाहब) ने एक प्राचीन पदार्थ संग्रहालय तैयार किया है।

पंतप्रतिनिधि कलारसिंह थे, इसलिए १८९२ से १८९७ में पंडितजी औंधमें नाटकोंके पदें रंगते आए थे। चित्रकलाको सीसते हुए बम्बईमें बालासाहेब पंतप्रतिनिधि के साथ हुआ हुआ पंडितजीका परिचय पारस्परिक स्नेह और प्रेममें परिणित हो गया था। इसी कारण १९१८ में पंडितजी औंध जा सके। नहीं तो पंडितजीको बड़ी भारी कठिनाईका सामना करना पड़ जाता। बीसवें शतकके प्रथम दशकमें पूनासे लेकर कोल्हापुर तक अंग्रेजी शासनको उलट देनेके लिए नवयुवकोंका जो प्रयत्न था, उसकी हवा औंध तक भी पहुंच चुकी थी। यहांके भाधवराव हिंगे आदि क्रान्तिकारियोंने चारों ओर दहशत फैला रखी थी। औंध बमकांड उन्हीं दिनों अपनी करामात दिखा चुका था। चारों ओर क्रान्तिकी ज्वालाएँ भड़क रही थीं। ऐसे समयमें पंडितजीने औंधमें प्रवेश किया।

“ १९१८ सन्के मई महीनेमें औंध आनेके बाद मैंने वेदोंके अनुवादका काम शुरू किया। मैं लिखता औंधमें था, पर उसकी छपाई निर्णयसागर अथवा मुम्बई वैभवप्रेसमें होती थी। विक्री भी औंधसेही पोस्टके द्वारा की जाती थी। पंजाब और उत्तरप्रदेशमें कार्यसमाजके कारण मेरे बहुतसे परिचित थे। इसलिए इन दोनों प्रांतोंमें मेरे पुस्तकोंकी अच्छी खपत होती थी। मैं गुरुकुलके वार्षिक उत्सवोंमें शामिल होता था उस समय जाते और आते हुए विभिन्न शहरोंमें भी घूमता था। इस प्रकार वेदप्रकाशनके लिए दान भी मिलते थे और पुस्तकोंकी विक्री भी होती थी और सारा व्यवहार उत्तम रीतिसे चलता था। ”

“ पंजाब सरकारको यह भी पता नहीं चला कि मैं कहाँ गया; इसलिए वह मेरी खोज कर रही थी। छे महीनेके बाद जाकर उसे पता चला कि मैं औंधमें हूँ। तब बम्बई सरकारके मार्फत औंध दरबारमें पूछताउ हुई। राजासाहबसे पूछा गया कि वे पं. सातवलेकरको अपनी रियासतमें क्यों रहने देते हैं? इस समयतक ला. हरकिशनलाल डॉ. सत्यपाल और डॉ. किचलू आदि सभी जेलमें बंद कर दिए गए थे। मैं जल्दी निकल आया, इसलिए एक डा नहीं गया। औंध दरबारको मेरे बारेमें लिफ्ट इतनाही पता था कि मैं वेदोंका अनुवाद छापता हूँ। इसलिए उसकी तरफसे अंग्रेज सरकारको यह उत्तर दिया गया कि— “ पं. सातवलेकर यहां रहकर केवल वेदोंका अनुवाद करके उसे प्रकाशित करते हैं। इसके अलावा और किसी तरहका कार्य वे नहीं करते। ” इस उत्तरके कारण यह प्रकरण वहीं दब गया। पर बम्बई सरकारके पास मेरे हेदराबादका निवास, कोल्हापुरका मुकदमा, पंजाबका निवास आदि सभी वृत्तान्त पहुंच चुके थे। इन वृत्तान्तोंमें, यदि वास्तविकदृष्ट्या देखा जाए, तो कुछ भी राजद्रोहात्मक नहीं था। तथापि जो कुछ वास्तविकता थी, वह भी सरकारको पसन्द न थी। अंग्रेज सरकारको धार्मिक आन्दोलन भी नापसन्द थे। ”

“महात्मा गांधी १९१४ में अफ्रीकासे लौट आए थे और भारत ही उनका कार्यक्षेत्र बन गया था उनके जाने तक मेरे सामने लोकमान्य तिलकका आदर्श था। मैं जो कुछ करता वह सब तिलकके द्वारा प्रदर्शित पद्धतिसे ही करता। लोकमान्य मेरी कार्यपद्धतिको जानते थे। और मैं बीच-बीचमें उनसे मिलने भी जाता था। पद्म्यंत्र, शस्त्रोंको इकट्ठा करना सप्तखान्दोलन आदि आन्दोलन उस समय अपनी पूरी गति पर थे। काँग्रेसके अधिवेशनमें भी मैं सम्मिलित होता था। इसलिए मेरे मनमें एक विचार हमेशा घूम जाता था कि कोई बहुत बड़ी क्रान्ति हो।”

“सन् १९१५ और १९१६ में महात्माजी गुरुकुलमें दो बार आए और दो दो दिनतक रहे। उस समय उनकी रातदिन सेवा करनेका काम मुझे सौंपा गया था। इसकारण उनसे मेरी बहुत बातें हुईं। उस समय भी महात्माजी लोगोंसे यही कहा करते थे की गुरुकुल जैसी संस्थाएँ स्थापित की जायें, तबण पीढियोंमें नये विचारोंको भरा जाए। क्योंकि जबतक तरुणोंको नये विचारोंसे ओतप्रोत नहीं किया जाएगा, तब तक राष्ट्र उन्नत नहीं हो सकता। पद्म्यंत्रोंकी जरूरत नहीं है, हमें शस्त्र हथियारों लेनेकी आवश्यकता नहीं है, हम अपने दमनिश्चयसे ही सरकारको झुका देंगे, और इस प्रकार हम जो चाहते हैं वह सरकारसे करवा लेंगे। अभीतक लोग महात्माजीकी कार्य पद्धतिसे परिचित नहीं हो पाए थे, पर मैं इतना तो अच्छी तरह समझ गया था कि इस पद्धतिमें कुछ नवीन तेज अवश्य है। इस अल्प-कालके सद्भावमें ही मैं महात्माजीके आन्दोलनकी तरफ आकर्षित हो गया था।”

“मैंने हरिद्वारमें एक दिन महात्माजीसे पूछा कि “आपके विचारोंसे तिलक सहमत हैं कि नहीं?” तब वे बोले कि “मैंने उन्हें समझानेके लिए बहुत कोशिशें कीं, पर मेरी पद्धतिपर उन्हें विश्वास नहीं है।” तिलकसे जहां कहीं संघर्ष या विरोध होनेकी संभावना होती, महात्माजी उस प्रसंगको ही साफ टाल देते थे और अपनी सत्याग्रहकी पद्धतिसे अपना आन्दोलन धीरे धीरे बढ़ाते थे। १९२० में तिलक दिवंगत हो गए और उसी समय महात्माजीने सत्याग्रहकी घोषणा की और आगे चलकर उनका आन्दोलन बढ़ता गया।”

“पंजाबमें लाला लाजपत राय प्रथम प्रतिकूल थे, पर बादमें अनुकूल हो गए। सब कार्यसमाजी काँग्रेसमें शामिल हो गए और इस कारण पंजाबमें आर्यसमाजका जोर क्रमशः क्षीण होने लगा। बहुतसे आर्यसमाजी नेता महात्माजीके अनुयायी हो गए। आर्यसमाजकी प्रवृत्तियाँ अंग्रेजोंको सख्त नापसन्द थीं इस कारण सरकारको भी आर्यसमाजका यह क्षय होना बहुत अच्छा लगा।”

“पंजाबके औद्योगिक जीवनके नेता लाला हरकिसनलाल महात्माजीके अनुयायी नहीं बने। इस कारण आगे जाकर धीरे धीरे उनका पतन होने लगा, आखिरमें एक समयके करोड़पति लालाजीको अपने अन्तिम समयमें अत्यन्त दीनावस्थामें अपना जीवन गुजारना पड़ा और उसी स्थितिमें उनका अन्त भी हो गया।”

“ पं. मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल महात्माजीके साथ समरम होकर काम करने लगे और सांविजनिक रूपसे उनका यश फैलने लगा । ”

“ इधर बंगालमें भी महात्माजीके द्वारा चलाये गए आन्दोलनका प्रभाव पड़ा और इसीके कारण वहांके क्रान्तिकारियोंका आन्दोलन शान्त हो गया और वे सब महात्माजीके दलमें आकर शामिल हो गए । इस प्रकार १९३० तक सशस्त्र क्रान्ति पूरी तरहसे नष्ट हो गई । इस प्रकार राष्ट्रके सामने महात्माजीका सत्यज्ञान ही रह गया और वह भी धीरे धीरे बढता गया । इस कारण मैं भी महात्माजीका एक भक्त होकर काम करने लगा । ”

“ औधमें आकर रहनेके बाद सताराके प्रान्तीय कांग्रेस अधिवेशनके कार्यधर्मेक रूपमें मुझे चुना गया । इस कारण एक वर्ष तक सतारा जिलेमें आसपास घूम घूम कर महात्माजीकी नई सत्यप्रणालीको लोगोंमें जागृत करनेका काम मुझे करना पड़ा । मैं इस कामके लिए अनेक गांवोंमें घूमा । इसके फलस्वरूप बम्बई सरकारकी यह धारणा हो गई कि औधके राजासाहब पं. सातवलेकरजीके आश्रयदाता बनकर उनके द्वारा अंग्रेजी इलाकोंमें कांग्रेसका आन्दोलन फैलानेमें मददगार होते हैं । पर यह आरोप अक्षरतः असत्य था । बम्बईके गवर्नरने राजासाहबको बम्बई बुलाया और उनसे जवाब माँगा । यद्यपि राजासाहबका मेरे कार्यसे जरा भी सम्बन्ध न था फिर भी गवर्नरके सामने ज्यादा बोझना उनके लिए असंभव था । ”

“ गवर्नरसे मिलकर वापस आनेपर औधके राजासाहबने मेरे नाम एक नोटिस निकाली कि “ आठ दिनेक अन्दर ही अन्दर औधसे बाहर हो जानो । ” इसके उत्तरमें मैंने उन्हें लिखा कि मैं औधरियासतके बाहर किसी भी आन्दोलनमें भाग न लूंगा । जो कुछ करना होगा इस रियासतकी प्रजाकी उन्नतिके लिए ही करूंगा । इस प्रकार हम दोनोंमें सन्धि हो गई और मैं औधमें ही रहा । इस संबंधके कारण मेरे कार्यक्षेत्रकी मर्यादा सीमित हो गई, पर इस सीमित क्षेत्रमें भी मेरे करनेके लिए काम कुछ कम न था । ”

“ दक्षिणी रियासतमें मैंने प्रजापरिषदोंकी स्थापना की और सब दक्षिण रियासतोंकी जो परिषद् भी उसको फिरसे सजीव करनेका मैंने प्रयत्न किया । औध रियासतके अन्तर्गत ७२ गांवोंको जागृत करनेका काम कोई छोटा काम नहीं था । ”

“ औधदरबारका मैं मुख्य पंडित बन गया और औधकी प्रातिनिधिक सभाका सभासद् हो गया । औधमें औध, जाटपाटी, गुणदाऊ, इन तीन स्थानोंपर प्रजा-परिषद्के अधिवेशन हुए और महात्माजीका सूत, चर्खा, दायकरघा, प्रामोद्वार और ग्रामपंचायतोंकी सुधारका कार्यक्रम शुरू किया । इन सब कार्यक्रमोंमें राजासाहब भी प्रजाओंके सुधारके काममें हमेशा भागे रहते थे । इस कारण घटनात्मक सुधारके

कार्योंमें कोई भी विघ्न उपस्थित नहीं होता था। हर पांच या सात वर्षोंमें ग्राम-पंचायतके अधिकारोंमें वृद्धि, सब प्रतिनिधियोंकी नियुक्त करना आदि सुधार होते गए, अब यदि कोई बात खोप रह गई थी तो वह था पूर्ण स्वराज्यका आगमन। औंधरियासतमें जो सुधार होते थे, उनका परिणाम अन्य संस्थानोंपर भी होता था। "

" सन् १९४३ में जमखंडीमें अखिल महाराष्ट्र रियासत परिषद्का अधिवेशन हुआ, श्री अणे उसके अध्यक्ष चुने गए। सब प्रतिनिधि इकट्ठे हुए, दो दिन हो गए पर अध्यक्ष महोदयके दर्शन न हुए। तब सभी प्रतिनिधियोंने मुझे अध्यक्ष बनाया और रातके ९ बजे परिषद्का अधिवेशन शुरू हुआ। दूसरे दिन सवेरे तक अधिवेशनको समाप्त करना जरूरी था। सब कार्य उत्तम रीतिसे हो गया। इस परिषद्में एक प्रस्ताव यह पास हुआ कि दक्षिणी रियासतोंके कार्योंका निरीक्षण किया जाए। इसके कारण एक वर्षतक सब रियासतोंमें अध्यक्षके रूपमें घूमनेका मुझे अवसर मिला। दूसरे वर्ष यही परिषद् सांगलीमें हुई और उसके अध्यक्ष बाळासाहेब खेर और मैं उपाध्यक्ष था। इसलिए एक वर्षतक उपाध्यक्षकी हैसियतसे सब रियासतोंमें घूमा। उससे अगले वर्ष यह परिषद् भोरमें हुई और तब श्री भावलंकर अध्यक्ष, ना. गो. चापेकर और गुंते इनकी एक समितिने एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें भोर रियासतके कार्यका निरीक्षण करके रिपोर्ट देनेके लिए कहा था। परीक्षणके कामके शुरू होनेपर सब रियासतदार घरबाये और मेरे पास अनेक प्रकारके प्रलोभन आने लगे। पर हमारी समितिमें ऐसा कोई भी सदस्य न था, जो इन प्रलोभनोंका शिकार होता। इस भावलंकरसमितिने भोररियासतके बारेमें अपनी रिपोर्ट पेश की और उस कार्यके अध्यक्षके रूपमें उसे मैंने प्रकाशित भी किया। दूसरी रियासतोंकी रिपोर्टें भी क्रमशः प्रकाशित होती थीं। "

" इधर महात्माजीने औंधमें नमक बनानेकी आज्ञा दी। और नमक बनाने का काम मिलनेके कारण बेकारीके कारण उध्वस्त हुए हुए ४-५ गांव पुनः बस गए। महात्माजीके नमक सत्याग्रहके कारण औंध रियासतको यह लाभ हुआ। इसी सिलसिलेमें मुझे महात्माजीके पास बार बार जाना पड़ता था। इसके और उनका कार्यक्रम रियासत भरमें चालू रहनेके कारण महात्माजीको औंध रियासत एवं मेरे बारेमें अच्छी जानकारी हो गई। स्कूलोंमें खादी निर्माणका काम शुरू हो गया। दरबारी पोशाक भी खादीकी निश्चित कर दी गई। महाराज भी खादीके जलावा और किसी कपड़ेका उपयोग नहीं करते थे। इसके बाद यह निश्चित किया गया कि औंध रियासतको पूर्ण स्वराज्य प्रदान किया जाए, और उस स्वराज्यकी रूपरेखा बनाकर उसे महात्माजीको दिखाने औंधसे एक प्रतिनिधि मण्डल बर्धा गया। उस मण्डलमें सर्वश्री अण्णासाहेब पंत, भोरिस फ्रीडमैन और मैं इस प्रकार तीन प्रतिनिधि थे। महात्माजीने हमें यह उत्तर दिया कि महाराजके लिए होनेवाला खर्च कम करो,

तब मैं गुरहारे माथ बातचीत करूंगा। यह सुनकर महाराज स्वयं वर्धा गए और व्यवस्था विवरण निश्चित हुआ और इस प्रकार अन्तमें महात्माजीकी सम्मतिमें स्वराज्यकी रूपरेखा तैयार हुई।”

“यह रूपरेखा रियासतमें क्रियान्वित भी हो गई। रियासतके इतिहासमें यह घटना अविस्मरणीय बन गई। इन सब कामोंमें अधिक दिरंगा तो महाराज एवं उनके सुपुत्र सप्पासादेव पंतका था और मेरा दिरंगा तो थोडासा ही था।”

“इसके कारण औंध रियासतका मान बड़ा और कुछ काल तक प्रातिनिधिक सभाका सत्रस्थ रहनेके कारण मेरा भी मान बढ़ा। यह सब सन् १९३९ में हुआ।”

“एक कायदेके अनुसार इस रियासतमें संरक्षकदलकी स्थापना हुई। १३ से ४५ तककी उमरवाले सब लोग इसमें शामिल हो गए। उनका नियामक मैं था। यह दल ७२ गांवोंमें स्थापित हुआ। गांवोंमें, ग्रामपंचायतोंमें और स्कूलोंमें घंटे घंटके हुए होते थे। वे जब एक विशेषरीतिसे यत्राए जाते थे, तब सभी स्वयंसेवक उस घंटास्थलपर इकट्ठे हो जाते थे। औंधमें ५-६ बार ऐसे प्रसंग आ पड़े थे। उन प्रसंगोंपर घंटके बजते ही ३०० स्वयंसेवक जमा हो जाते थे और औंधपर आई हुई आपत्ति टल जाती थी। इस प्रकार यह संरक्षकदल रियासतभरमें स्थापित हो गए। इस कारण यह रियासत अत्यन्त सुरक्षित हो गई, लिहाजा दंगे, चोरी और डाकेका मामोनिशान न रहा। इसी कारण अनेक अंग्रेज परिवार भी इस रियासतमें आकर रहने लगे। यह बात उठते उठते बाइसरायतक भी पहुंची। उन्होंने अपना एक निरीक्षक भेजा। उसने सारी व्यवस्था देखकर यह रिपोर्ट दी कि यदि इस प्रकारके संरक्षकदल भारतभरमें स्थापित हो जाएं, तो अंग्रेजोंको यहाँसे भागना पड़ेगा। इन दलोंके कारण इस रियासतके बारेमें अंग्रेजोंका मत अनुकूल नहीं था। पर एक तरफ महात्माजीकी शक्ति कमजोर बढती जा रही थी और दूसरी तरफ अंग्रेजोंकी शक्ति घटती जा रही थी, इस कारण इस संरक्षकदलको कोई नुकसान नहीं पहुंचा।”

“ग्रामपंचायतके निरीक्षकके रूपमें मुझे प्रति सप्ताह रियासतमें घूमना पड़ता था। उस समय मैं ग्रामपंचायत, संरक्षकदल आदिका निरीक्षण किया करता था। इस निरीक्षक समितिका मैं अध्यक्ष, दो सदस्य, डॉक्टर और की मददसे युक्त एक मण्डल भूमा करता था। इस कारण ग्रामपंचायत और संरक्षकदलके कार्य उत्तम रीतिसे चलते थे।”

“१९४२ में महात्माजीका आन्दोलन शुरू हो गया। पारों और क्रान्ति कैसी। औंधरियासतने भी इन आन्दोलनकारियोंको अपने रियासतमें बहुत आश्रय दिया था। हजारों लोग अंग्रेजी प्रदेशमें आन्दोलन करते और औंधरियासतमें आकरा लेकर रहते थे। औंधमें मेरा घर इन आन्दोलनकारियोंसे हमेशा भरा रहता था।

उनकी समायें मेरे ही घरमें हुआ करती थीं। कार्यक्रम भी वहीं निश्चित किए जाते थे। मेरे छापखानेमें ही उनके पेम्पलेट्स और हेण्डबिल्ड्स छापे जाते थे। यह सब बम्बई सरकार जानती थी। पर प्रमाणोंके धभावमें वह मेरा कुछ कर नहीं पाती थी। सतारा जिलेमें यह आन्दोलन बहुत बड़े पैमानेपर चला। औंधसे मिलनेवाली सहायता ही उसका कारण था। यह सब महात्माजी जानते थे इसलिए औंध रियासतपर एवं औंधका होनेके कारण मुझपर भी उनका अभयहस्त था।”

“आखिरकार भारतमें स्वराज्य स्थापित हुआ और उसी समय गांधी हरयाकी दुर्द्वी घटना हो गई। इस कारण महाराष्ट्रमें सर्वत्र उपद्रव मच गया। और इस उपद्रवमें महात्माजीके नामपर ऐसी भी चारदातें हुईं जो होने लायक नहीं थीं। आगे जाकर रियासतें थिलीन हो गईं और उस समय जो समा हुई उसमें कलेक्टरकी अध्यक्षतामें मेरा भाग्य हुआ। रियासतका आधार टूट जाने पर मैंने सोचा कि इस प्रकारके छोटेसे गांवमें रहनेसे लाभकी अपेक्षा हानि ही अधिक होगी और यह सोचकर मैंने औंध छोड़नेका निश्चय कर लिया। पूना बम्बईसे लेकर बहोदेतक अनेक जगह देखीं, अन्तमें पारडीमें ईसाई मिशनरियोंकी जगह पसन्द की और औंधसे स्वाध्यायमण्डलको हटाया और उसे पारडी लाकर फिरसे काम शुरू किया।”

पंडितजीके द्वारा संक्षेपमें लिखे गए औंधमें निवासकालके वृत्तांतको पढ़कर कोई भी आसानीसे यह समझ जाएगा कि—

पंडितजीके व्यक्तित्वसे औंधका वातावरण अतिशय प्रभावित था, वहांका राजकीय, सामाजिक और धार्मिकक्षेत्र प्रफुल्लित हो गया था। औंधमें रहते हुए उन्होंने स्वयंको वेदकार्यके लिए पूर्णतया समर्पित कर दिया था। स्वयंको हिन्दु और वेदाभ्यासी माननेवाले करोड़ों मनुष्योंके घरोंमें वेदोंकी संहितायें नहीं दिखाई देतीं, यह कितनी लज्जाकी बात है? इसलिए वेदग्रंथोंके प्रकाशनके कार्यमें श्रीमन्त बालासाहेब और पंतप्रतिनिधिने भरपूरसहायता दी। राजासाहबकी सर्वांगीण दृष्टिके कारण संगीत, नाटक आदि सभी कलाओंका अच्छी प्रेरणा मिलती थी। बाहरसे कलाकार औंधमें आते थे, प्रदर्शनियां होतीं, स्पर्धायें होतीं और इस प्रकार छोटेसे लेकर बड़े तक सभी हृदयोंमें कलाके लिए आदर एवं प्रेम निर्माण होता था। पंडितजी यद्यपि वेदसंशोधनके लिए स्वयंको समर्पित कर चुके थे, पर वे हतने अरस्तिक नहीं थे कि कलाकी तरफसे अपना मुंह मोड़ लें। उन्होंने चित्रकारीसे अपना हाथ खींच तो लिया था, पर फिर भी हर रविवार कुंची हाथमें पकड़ अवश्य लेते थे। उन्होंने भीष्मप्रतिज्ञासी कर ली कि अब चित्रकलाके लिए समय नहीं देंगे और धीरे धीरे करके उन्होंने यह प्रतिज्ञा पूरी कर डाली। पर इस ‘भीष्म-प्रतिज्ञा’ का एक चित्र वेनवासपर उतर आया। पंडितजीके घरमें उनके एक एवं उनके पुत्र माधवरावके द्वारा चिह्नित हुए अनेक नयतरंग्य चित्र टंगे हुए थे। वेदाभ्यासके गम्भीर कार्यमें

व्यापृत पंडितजीका हृदय कितना सौन्दर्य-प्रेमी था, इसका अनुमान इन चित्रों पर से लगाया जा सकता था। उनकी रसमयी कूचीने अनेक सुन्दर कलाकृतियोंको कला जगत्में अमर कर दिया। पंडितजी वस्तुतः एक गद्दमुत संगम हैं, जिनमें सागर सदाश गंभीर ज्ञान और नाना रंगोंसे खेलनेवाली चित्रकला दोनोंका संगम होता है। विपत्तिमें धैर्य, अनासक्तिभावसे कर्म करना, प्रान्ति करनेकी कुशलता एवं क्रान्तिकारियोंकी सुरक्षाके कार्यमें चतुरता, उत्तम प्रचारकता आदि गुण हैदराबाद और लाहौर के निवास कालमें सर्व-प्रात्यक्षिक हो गए थे। इन्हीं गुणोंको लेकर पंडितजीने औंधमें पदार्पण किया था। राजनीतिका कार्य पंडितजीका स्वभाव बन चुका था। वे स्वयं स्वीकार करते हुए आत्मकथामें लिखते हैं।

“ १९२० सन्में मुझे सोमण (लोकप्रिय भाऊसाहेब सोमण, सतारा) ने जिला कॉंग्रेस कमेटीका अध्यक्ष बनाया, उसीके फलस्वरूप मेरा दौरा भी शुरू हो गया। ”

इससे सताराके कलेक्टर मोयमीकी भाषोंमें सरसों फूल उठी और उसने औंध रियासतके राजासे इसके बारेमें पूछताछ की, पर पंडितजी रियासती प्रजाकी और बेदोंकी सेवा करनेका यहानाबनाकर यही कुशलतासे बच निकले। आगे जाकर जिला कॉंग्रेस कमेटीके अध्यक्ष अष्टपुत्र वकील हो गए और पंडितजी अथ मुख्यतः औंध रियासतकी प्रजाओंकी सेवामें लग गए। १९२१ से रियासतके अर्थसंकल्पपर अर्थ-शास्त्रियोंकी सलाह पंत प्रतिनिधि लेने लग गए थे। वस्तुतः इसका प्रारम्भ तो पंडितजीके स्नेहपूर्ण और प्रकल्पक (Constructive) सलाहोंसे ही हुआ था। उसके बाद तो ग्रामपंचायतको संगठित करनेका एक महान् कार्य पंडितजीने सम्हाल लिया और इस कार्यके लिए वे रियासत भरमें घूमने लग गये। इधर एक तरफ पंडितजी अपने प्रात्यक्षिक प्रयत्नोंसे ग्रामसुधारका कार्य करने लगे और उधर दूसरी तरफ सोलापुरके श्री श्र्य. ना. आत्रेने अपने “ गावगाहा ” नामक ग्रंथके द्वारा इस सुधार कार्यको और ज्यादा प्रोत्साहित किया। सतारा जिलेके जंम्रेजी इलाकोंमें परधुरे शास्त्रीने सुत डोंगोंकी जाग्रत करनेके लिए गांवोंमें पदयात्रा करनी शुरू की। बीसवें शतकके प्रारंभके २५ वर्षोंमें यह कार्य बहुत बेगपर था, उसी समय “ ग्रामगा गांव-बदलापुर ” (हमारा गांव-बदलापुर) के रचयिता श्री नारायण गोविन्द चापेकर औंधके उच्च न्यायालयमें न्यायाधीश नियुक्त होकर औंध पधारे, उनके आनेसे ग्राम-सुधारका कार्य और जोर पकड़ गया। फलस्वरूप गांवोंको हर दृष्टिसे स्वावलम्बी बनानेकी योजनाओंपर अत्यधिक बल दिया गया। इसी बीचमें औंधके राजपुत्र श्री अण्णासाहेब पंत बैरिस्टर होकर नये विचारोंसे सम्बन्ध होकर आए। इन सबोंने मिलकर औंध रियासतको पूरी तरह बदल दिया। एक ग्रंथकारने तत्कालीन औंधकी स्थितिका चित्रण इस प्रकार किया है—

“ केवल दक्षिणी रियासतोंमें ही नहीं अपितु सकल भारतीय रियासतोंमें औंध अग्रणी था। १९२१ में जब कि दूसरी रियासतोंमें राजकीयसुधारका नामोनिशान

भी नहीं था, औंधके प्रगतिशील बालासाहब पंत प्रतिनिधिने रियासतके वार्षिक बजटपर नेताओंकी सलाह लेकर राजकीयसुधार योजनाकी नींव डाली। इस तरहकी प्रथा शुरू करनेवाले ये प्रथम राजा थे और आगे आनेवाले अठारह वर्षके कालमें अपनी रियासतमें उत्तरदायित्व पूर्ण राज्यपद्धतिकी स्थापना करनेवाले ये प्रथम राजा थे। १९३९ में ग्राम पंचायतके आधारपर राज्यपद्धति स्थापित की गई और वहाँकी प्रजाओंको पूर्णरूपसे स्वतंत्रता दे दी गई। श्री बालासाहबकी उनके पुत्र वैरिस्टर अफ्वा साहब पन्तकी प्रकल्पक सहायता मिलनेके कारण राजासाहबकी अपनी रियासतमें सम्पूर्ण उत्तरदायित्वसे पूर्ण राज्यपद्धतिकी स्थापना करना सरल हो गया। औंधके स्वराज्यकी रूपरेखाको म. गांधी, पं. जवाहरलाल नेहरू आदि महापुरुषोंका आशीर्वाद प्राप्त होगया था। औंधमें नये प्रयोग की सफलतामें कई लोगोंको सन्देह था। पर अनुभवमें आने पर यह दाँका बिल्कुल थोथी साबित हुई। ग्राम पंचायतका कारभार बहुत उत्तम हुआ। औंध रियासतके राजकीय सुधारके कामोंमें श्री लक्ष्मणराव किर्लोस्कर, पण्डित साठवलेकर, बै. अफ्वासाहब पन्त इन तीनोंका परिश्रम बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। औंधकी प्रतिनिधि सभाके अधिवेशन अपने अपने समयपर होते थे। १९३१-१९३७ तकके दरम्यान औंध प्रजापरिषद्के चार अधिवेशन हुए और लोगोंको मानों इस प्रकार अपनी अपनी शिकायतें प्रस्तुत करनेके लिए बाँधी मिली।” (दक्षिण महाराष्ट्रमें विलोनीकरणकी कथा)

पंजाबके मोडवायरी शिकंजेसे छूटकर पंडितजीने औंधके स्नेहछायाका आभय लिया। वहाँ आकर भी उन्होंने अपने लोक जागृतिके कामको जारी ही रखा। औंधके विधिमण्डलमें पंडितजी सलाहकारके रूपमें नियुक्त किए गए। वहाँ भी उन्होंने उस सभाके अन्य सभासदोंको काम करनेकी शिक्षा दी।

औंध रियासतके इस प्रतिनिधिक सभाके अधिकारोंमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई और १९२६ में संविधान बनने और राज्यके कार्यादिके बारेमें सर्वसाधारण प्रस्ताव प्रस्तुत करनेके अधिकार इसे मिल गए। इसी वर्षसे दिसम्बर और जूनके महीनेमें यह सभा हुलानेकी प्रथा शुरू हो गई। १९२६ का पहिली ही सभामें पंडितजीने एक सुझाव पेश किया कि “कम खर्च करनेसे और अनावश्यक मौक़रोंको निकालनेके कारणसे बची हुई रकम रियासतके ऊपर छेदे हुए कर्ज़को चुकानेमें लगाई जाए” (रियासतोंमें लोकतंत्रीय आन्दोलन पृ. ८६)। उन्होंने लोगोंके सामने यह प्रश्न रखा कि— “यदि इस रियासतकी आय पहलेकी अपेक्षा बढ़ गई है, तो फिर इस रियासतकी यह दुर्दशा क्यों है ? इसकी आय मत्तर हजार रुपये ज्यादा हो गई है और हमें यह भी आश्वासन दिया गया है, कि इस बड़ी हुई रकमका उपयोग कर्ज़ अदा करनेमें किया जाएगा, पर हमें यह संभव प्रतीत नहीं होता। ” उस सभामें पंडितजीने एक माँग रखी कि इस सारे कार्यकी जाँचके लिए एक कमीशन नियुक्त किया जाए और उनका बड़ा प्रभाव पास भी होगया। इसके अलावा पंडितजीने

मार्गदर्शनका भी काम किया। १९२६ में दिसम्बरके अधिवेशनमें पंडितजीने अपने भाषणमें स्पष्ट कहा कि— “ प्रजाके प्रतिनिधि अब यह अच्छी तरह समझ गए हैं कि अब हमारी कोई सुनता नहीं है। लोगोंने जब हमें चुना, तब उन्होंने हमसे यही पूछा कि तुम्हें हमने पिछले तीन वर्ष चुनकर भेजा वह क्या केवल इसीलिए कि तुम हमारी जमीनका लगान डेढ़गुना कर दो? पिछले वर्ष निर्दिष्ट किए गए बजटके अनुसार खर्च न करके पैंतीस हजार रुपये ज्यादा खर्च कर ढाले और प्रातिनिधिक सभाकी सम्मतिके बिना ही लगान डेढ़गुना बढ़ा दिया, यह सब क्यों और कैसे हुआ ? ”

सन् १९२९ के दिसम्बर महीनेमें १९३० के औधरियासतके राज्यकी पुनर्घटनाके बारेमें एक विधेयक सभाके आगे प्रस्तुत किया है। उसकी मुक्तकंठसे स्तुति करते हुए पंडितजी ने कहा कि यदि इस विधेयकके अनुसार सब कार्य किया जाए तो इस रियासतमें निस्सन्देह रामराज्य स्थापित हो जाएगा।

सन् १९२८ और १९३५ में इनकम टैक्सका बिल आनेपर अ. वि. पटवर्धन, ल. का. किलोस्कर, भोगले और दर्शनेके समान पंडितजीने भी उसका घडा जोरदार विरोध किया। क्योंकि उस समय रियासतमें प्रत्येक व्यक्तिसे लिये जानेवाले करकी औसत सठ्ठे छे रुपये पड़ती थी। इस प्रश्नपर बोलते हुए पंडितजीने कहा था कि— “ पिछले पाँच वर्षोंके उत्पन्नके औसतपर विचार करके आगेकी योजनायें बनाई जाए और उस भागसे कर उतारकर बाकी बची हुई रकम विभिन्न विभागोंको खर्चके लिए दे दी जाए। ” सन् १९३३ में पंडितजीने खेतीके लगानको कम करनेके विषयमें विचार करनेके लिए एक कमेटी स्थापित करनेका एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो अस्वीकृत हो गया था। १९३४ में पंडितजी फिर चुन लिए गए। १९३६ में आटपाडी और महालमें अकाल पड़ा और वहाँके करीब दोहजार किसान २९ अगस्त १९३८ के दिन मौतें गए। उस समय अंगासाहब पंत, रामभाऊ इंगळे और पंडितजी उनसे मिले, अकालके बारेमें उनकी दर्दमंदी कहानी सुनी और उनके दुःखोंको दूर करनेके लिए उन्होंने प्रयत्न भी किए।

लोगोंकी दृष्टिमें भले ही औध रियासत छोटी सी प्रतीत होती हो, और उस रियासतमें पंडितजीके द्वारा किया हुआ काम भी अन्य महापुरुषोंके द्वारा किये गए कामकी तुलनामें थोड़ा ही प्रतीत हो, पर पंडितजीने जो भी कुछ किया वह स्वयंमें एक आदर्शभूत है। हो सकता है कि सूर्यकी तुलनामें चन्द्रका प्रकाश नगण्यसा हो, पर फिर भी चन्द्रके प्रकाशकी सत्तासे इन्कार नहीं किया जासकता। रातके समय जब सूर्य अस्ताचरकं जा चुका होता है तब प्रकाशके लिए केवलमात्र चन्द्रका ही सहारा लेना पड़ता है। इसी प्रकार अन्य महापुरुषोंके कार्य की तुलनामें पंडितजीके प्रयत्न भले ही इतने विशद नहीं पर फिर भी उनके प्रयत्न स्वयंमें उतने हैं।

तेजस्वी और प्रेरक हैं। यदि हम उस समयके अनेक रियासतोंकी तुलना करें तो उस तुलनाकी पृष्ठभूमिपर औधकी रियासत और उस रियासतकी उन्नतिके लिए पंडितजी द्वारा किए गए प्रयत्न देदीप्यमान ही प्रतीत होंगे।

महाराष्ट्रमें उस समय औध रियासत बहुत प्रगतिशील और उन्नतिशील मानी जाती थी। उसी समय भोर रियासत भी औध रियासतके प्रतिगामी रियासतके रूपमें नजर आ रही थी। भोर रियासतमें प्रथम आन्दोलन सन् १९२१ में प्रारंभ हुआ और उस आन्दोलनकी शुरुआत समाजन्दोके कायदेको तोड़नेसे हुई। इस आन्दोलनके सर्वप्रथम प्रवर्तक थे सर्वश्री न. चि. केलकर और घामनराव पटवर्धन। इस परसे भोर रियासतके राजवशासनकी कल्पना आसानीसे की जा सकती है। भोरमें प्रजातंत्रीय आन्दोलन बहुत जोरदार था, और उसने इस क्षेत्रमें अन्य सभी रियासतोंको पछाड़ दिया था। सर्वश्री गोपीनाथपंत पोतनीस और भाऊसाहब शेठये भोर रियासतके आन्दोलनके कर्णधार थे। इन दोनों नेताओंका अपने अनुयायियोंपर इतना अधिक प्रभाव था कि इनकी एक पुकारपर हजारों लोग आकर इकट्ठा हो जाते थे। पोतनीस अनेकवार भोर राजदरबारके कोपभाजन बने। इनके अलावा और भी अनेक कार्यकर्ता सीखचौके पीछे डाल दिए गए। पर इसके बावजूद भी प्रजाओंमें वही उत्साह और वही जोश कायम रहा। राजदरबारने नेताओंको तो बन्ध कर दिया, पर वह प्रजाओंके उत्साहको ठण्डा न कर सका। कुछ लोगोंने इस प्रजापरिपक्वके विरुद्ध अपने एक दूरतंत्र लोकपक्षकी स्थापना की और उस लोकपक्षकी राजदरबारका बरगु इस्त भी प्राप्त हो गया था, पर प्रजा परिपक्वके सामने यह लोकपक्ष ज्यादा समय तक टिक न पाया और अन्तमें उसी प्रजापरिपक्वमें वह विलीन भी हो गया। इस लोकपक्षके कर्णधारोंमेंसे चन्द्रशेखरराव आगाशे और ग. मा. पानसे विशेषतः उल्लेखनीय हैं। १९२२ से लेकर १९३९ तक अर्थात् इन सत्रह वर्षोंमें भोज परिपक्वके बावद अधिवेशन हुए। १९२८ में परिपक्वसे बाध्य होकर एक विधिमंडलकी स्थापना की गई। पर मंत्रियोंकी राजकीय वृत्ति बहुत संकुचित होने और अदूरदर्शिताके कारण राजकीय सुधारके क्षेत्रमें वह रियासत पिछड़ी ही रही। यदि वहाँके अधिकारियोंने वहाँके बुद्धिमानों, विचारकों और दूर दृष्टिवालोंकी सलाह ली होती और उसके अनुसार कार्य किया होता तो उस रियासतकी कायापलट हो गई होती। पर वैसा न हो सका। ये रियासतदार ब्रिटिश साम्राज्य और उसके रेजिडेंटके आगे हमेशा भोगीबिल्ली बने रहते थे, क्योंकि उन्हें हमेशा यह डर लगा रहता था, कि रेजिडेंट उनसे खफा होकर कहीं उनका अधिकार न छीन ले। इसीलिए ब्रिटिश अधिकारियोंका प्रिय बननेके लिए ये आन्दोलनकारियोंपर मनमाना जुल्म करते थे। इसी कारण ये राजा ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाये। इन्हीं कतिपय कारणोंसे भोर रियासतमें जितने ज्यादा आन्दोलन उठे और जिन अत्याचारपूर्ण उपायोंसे उन आन्दोलनोंको दबा दिया, उतना जुल्म दक्षिणी महाराष्ट्रके और किसी भी रियासतमें नहीं हुआ।

दक्षिणी महाराष्ट्रके चौदह रियासतोंमें कोल्हापुरकी रियासत सबसे बड़ी थी। कोल्हापुरमें छत्रपति शिवाजीकी गद्दी होनेके कारण सारे महाराष्ट्रीय लोगोंके हृदयमें उस गद्दीके प्रति आदरकी भावना थी और उसके प्रति लोगोंमें अपनत्वके भाव भी थे। बीसवीं शताब्दीके प्रारंभमें कोल्हापुरमें भी राजकीय आन्दोलनका प्रारंभ हुआ, पर अत्याचारोंके द्वारा उसे दबा दिया गया। उस समयके आन्दोलनकारियोंमें इस अत्याचारके शिकार प्रो. विजापुरकर, प्रो. वा. म. जोशी और पं. सातवलेकर बने। कोल्हापुरमें जब जब यह राजनैतिक जागरणका काम प्रारंभ किया गया, तब तब यह बड़ी ही निर्दयतासे दबा दिया गया। कोल्हापुरके शाहू छत्रपति बहुत कर्तव्यपरायण थे, पर उनका सारा प्रयत्न ब्रिटिश रेजिडेंटको खुश करनेके लिए ही होता था। अतः इन आन्दोलनोंसे ब्रिटिश अधिकारियोंका उनकी स्वामिभक्तिमें सन्देह न हो जाए, इसलिए वे इन आन्दोलनोंको ब्यासंभव दबा देनेका ही प्रयत्न करते थे। कोल्हापुरमें महागाजा और सर राजारामने शिक्षण क्षेत्रमें बड़े प्रशंसनीय प्रयत्न किए, सामाजिक समतावाद स्थापित किया, पर राजनैतिक सुधारके क्षेत्रमें उन्होंने अपनी प्रजाओंको पिछड़ा हुआ ही रखा। दूसरी रियासतोंका प्रजाओंमें यह राजनैतिक सुधार थोड़ा बहुत अंशमें अवश्य दृष्टिगोचर होता था। और औंध जैसी छोटीसी रियासतमें तो यह लोकतंत्रीय राज्य पूर्णरूपसे अमलमें लाया जा चुका था। पर कोल्हापुरमें शाहूकी तानाशाही अपने पूरे जौरपर थी। १९३८ में श्री माधवराव बागलने इस निर्दुःख राज्यसत्तापर बड़ा प्रबल प्रहार किया, फलतः ११/२/१९३९ के दिन जगसिंहपुरमें कोल्हापुर प्रजापरिषद्की विधिवत् स्थापना हो गई। आगे चलकर इस परिषद् और दरबारमें एक नैमनस्य उत्पन्न हो गया। रत्नाया कुम्भारने इस परिषद्क संगठनको और उन्माद बलशाली किया, परिणामस्वरूप अल्प समयमें ही यह परिषद् एक प्रभावशाली संस्था बन गई। इस परिषद्का प्रथम अधिवेशन डॉ. पट्टाभि सीतारामैयाकी अध्यक्षतामें दिनांक १५/४/१९३९ को करनेका निश्चय हुआ। पर जिस प्रकार औंध प्रजापरिषद्के अधिवेशन रियासतकी सीमामें ही होते थे, उस प्रकार कोल्हापुरकी राज्यसीमामें इस अधिवेशनको करनेकी सुविधा न होनेके कारण उसके संयोजकोंने यह सभा कोल्हापुरसे तीस मील दूर सांगलीके पास कुपवाडमें संयोजित की। इस परिषद्की प्रतिदिन उन्नति होती गई, इसका एक प्रमुख कारण यह भी था कि इस समयकी परिषद्के नेता घादण न होकर श्री बागल जैसे छत्रपती वंशीय ही थे। श्री बागल एक बड़े प्रभावशाली वक्ता मानेजाते थे। वे बहुजन समाजकी भाषामें बहुजनहिताय और बहुजनसुखाय ही बोलते थे, इसीलिए वे अल्प समयमें ही एक लोकप्रिय नेता हो गए। सभासन्दीका हुक्म तोड़नेके कारण उन्हें दरबारके रोपका शिकार बनना पड़ा। पर उसका परिणाम यह हुआ कि यह परिषद् प्रतिदिन लोकप्रिय बनती चली गई। इस प्रकार सर्वेधी बागल और कुम्भारने मिलकर कोल्हापुरकी सुदृढ राज्यसत्ताकी जड़े हिलाकर

रक्ष दो। इनके इस कार्यमें सर्वश्री शंकररावदेव, इ. मो. जोशी, और बा. वि. शिखरे आदि अन्य नेताओंकी भी बहुत सहायता मिली।

अक्कलकोट रियासतमें १९२३, १९२४ और १९२९ इन तीन वर्षोंमें प्रजापरिषद्के अधिवेशन हुए। इस परिषद् के प्रति राजदरबारकी नजर सदानुभूतिपूर्ण न होकर रोषभरी थी। इस परिषद्के कार्यकर्त्ताओंको बहुत कष्ट दिए गए। इस कारण अगले कई वर्षोंतक इस परिषद्के अधिवेशन ही न हो सके। पर आखिरकार १९३८ में दशहरेके मुहूर्तपर अक्कलकोटके राजदरबारने राजनैतिक सुधार करनेकी अनुज्ञा प्रदान कर दी।

मुधोल रियासतमें भी इस प्रकारके आन्दोलनोंको कुचलनेके प्रयत्न होते ही रहे। पर १९३७ में तत्कालीन राजाके जयसानके पश्चात् उस रियासतमें भी राजकीय जीवनकी शुरुआत हो गई। मुधोलकी परिषद्के प्रथम अधिवेशन करनेमें, लोगोंमें जाग्रति फैलानेमें और प्रजाओंका सहकार्य प्राप्त करनेमें ही तीन वरस गुजर गए और ता. १८।४।१९४० को डॉ. नागनगौडकी अध्यक्षतामें मुधोलराज्यकी प्रजा परिषद्का सर्वप्रथम अधिवेशन सम्पन्न हुआ।

जंजिरा और सावनूर इन दो मुसलमानी रियासतोंमेंसे जंजिरा राज्यमें १९२६, १९२७ और १९३२ में परिषद्के तीन अधिवेशन हुए। इस कारण उस रियासतका राजदरबार भी हड़बड़ाकर उठ बैठा और उसने भी अत्याचारका मार्ग अपना लिया। लिहाजा करीब करीब सभी कार्यकर्त्ता बन्दी बना लिए गए। इसके कारण वह आन्दोलन जो पिछड़ता गया, वह पिछड़ता ही चला गया। सावनूर रियासतमें कोई आन्दोलन उठा ही नहीं।
—(रियासतोंके बिलीनीकरणकी कथा)

अपनी प्रजाके विषयमें बेदरकार रहनेवाली और धेमुरौबत रियासतोंकी मुलानामें औंध बहुत प्रगतिशील था। इसका कारण यह था कि उस रियासतको पंडितजी जैसे मार्गदर्शक और नेता प्राप्त हुए थे।

औंध रियासतमें १९३२ में ही स्वराज्य स्थापित हो गया था। फलटण और सांगली इन दोनों रियासतोंमें दो दलोंकी राज्यपद्धति चल रही थी, इस कारण इन रियासतोंके राज्यशासनमें प्रजातंत्रीय नेताओंका भी थोड़ा बहुत हाथ रहता था। मीरज और मीरजमळा रियासतोंमें अधिकारियोंका एक विधिमण्डल स्थापित हो गया था। कुरुन्दवाड (छोटाभाग) में राजकीय सुधारोंका आश्वासन मात्र था और कुरुन्दवाड, (बड़ाभाग) और कोल्हापुरमें वह आश्वासन भी नहीं था। ऐसी स्थितिमें ग्रामोंको स्वावलम्बी बनानेकी जो राज्यपद्धति औंधमें शुरू हुई, उसे महात्माजीका आशीर्वाद मिल जानेसे ब्रिटिश सरकार चौकड़ी हो गई थी। पर पंडितजीके मार्गदर्शनमें स्थापित ग्रामरक्षक दलको देखकर चाहसरायका प्रतिनिधि किस प्रकार प्रभावित हुआ, उसका वर्णन पीछे किया ही जा चुका है।

ग्रामपंचायतोंके स्वराज्यका यही अर्थ था कि गाँवोंको और किसानोंको स्वावलम्बी तथा समृद्ध बनानेके लिए सर्वप्रथम बेकारीको समाप्त करना चाहिये। उत्पादनको विकसित करनेमें धनाईतका लोभ उपयोगी नहीं होता। दविद्रतासे ग्रस्त किसानोंकी मनोवृत्ति बदलनी पड़ती है। उसके लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक होता है कि उनके मनमें सुखी और समृद्ध जीवन की चेतना जगाकर उनके जीवनमें एक नई भाषा, एक नई अभिप्राय और एक नई उमंगका संचार किया जाए। गाँवके हर किसानोंको मनीषा मनीषा कृषिपत्र दिए जाने चाहिये, इसके अलावा अन्य साहित्य भी उन्हें भरपूर प्रमाणमें उपलब्ध होने चाहिये। ग्रामीण क्षेत्रोंमें छोटे मोटे उद्योग धन्दे भी स्थापित किए जाने चाहिये और इस प्रकार श्रमिकोंके जीवनमें उत्तरोत्तर प्रगति करनी चाहिये। औंधके इस राजकीय सुधारके बारेमें पंडितजीका अभिप्राय स्वागतार्ह था। वे कहते हैं कि—

“रियासती शासन निरंकुश था। निरंकुशशासनके दोष प्रजाओंकी नजरमें आचुके थे। रियासतके सर्वेसर्वा राजाओंका। इस निरंकुशताको समाप्त करने और प्रजाके नेताओंको राज्य शासनमें अधिकार दिलानेके लिए रियासतकी प्रजाओंमें आन्दोलन चल रहे थे। उन आन्दोलनोंका औंध रियासत पर जो परिणाम हुआ, वह द्रष्टव्य था।”

औन्धकी प्रजाकी क्रान्तिको मद्देनजर रखते हुए वहाँके राजा साहबने वहाँकी प्रजाओंको निम्नलिखित अधिकार प्रदान कर दिए—

- (१) प्रत्येक गाँवमें प्रजाद्वारा नियुक्त ग्रामपंचायतकी स्थापना।
 - (२) ग्रामपंचायतमें ही सभी शगडोंका निर्णय।
 - (३) प्रत्येक गाँवमें ग्रामरक्षकदलकी स्थापना, हर रात गाँवमें पहरा देना और इस प्रकार गाँवकी सुरक्षा करना।
 - (४) गाँवको स्वच्छ रखकर अन्य भी आरोग्यके साधनोंके द्वारा गाँवको स्वस्थ बनाना।
 - (५) गाँवके सभी मुकदमोंका निर्णय तथा अन्य भी काम यथायोग्य रीतिसे करनेका रक्षकदलकी अधिकार।
- इस प्रकार अधिकार मिल जानेपर हर एक गाँवमें समाधान और शान्तिकी लहर फैल गई।

स्वराज्यकी उत्तमताको परखनेकी कसौटी यही है कि उस देशकी प्रजा यह समझे कि उसके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियोंके द्वारा चलाया गया शासन उनकी कल्याण करनेवाला है। इस कसौटी पर खरा उतरनेवाला स्वराज्य ही वास्तविक स्वराज्य है।

स्वयंसेवक पंडितजी

डॉ. हेडगेवार द्वारा संस्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्था एक देशभक्त संस्था है। इस संस्थाने अनेक बार राष्ट्रको संकटोंसे बचाया है। यह शुद्ध भारतीय संस्कृतिका अनुकरण करनेवाली है। पंडित सातवहेकरजी इस संस्थाके अनेकों वर्षों तक सदस्य रहे हैं और अपना सहकार्य इस संस्थाको प्रदान करते आए हैं। इस विषयमें पंडितजी स्वयं लिखते हैं—

" सन् १९३६ में सातारामें मैं राष्ट्रीयस्वयंसेवकका सदस्य बना और उसी समय मैंने संघकी प्रतिष्ठा की और तदनुसार औंध रियासतमें शाखाप्रमुख और शाखासंचालकके रूपमें मैं काम करने लगा। मैंने १६ वर्षतक इस संघमें काम किया और सोलह वर्षोंके इस प्रदीर्घ कालमें मैंने यह अच्छी तरह जान लिया है कि यह संघ हिन्दुजातिको संघटित करके बलवान् बनानेवाली एक संस्था है। इस संघके कार्यका निरीक्षण करनेके लिए मैं सारा हिन्दुस्तान घूमा हूँ। श्वेता, पेशावर, रावल-पिण्डी, मुलतान, जमूतसर, लाहौर, सियालकोट, जम्मू, होशियारपुर, पटियाला, दिल्ली आदि शाखाओंका कार्य देखकर मुझे बड़ा समाधान मिला। पंजाबका उत्साह भवर्णनीय था। पंजाबमें इस संघने अनेकों ऐसे कार्य किए हैं, कि जिससे इस संघकी राष्ट्रभक्ति व्यक्त होती है। पाकिस्तान बननेके बाद भागदौड़में हम संघके स्वयंसेवकोंने प्राणोंकी हुथेलीपर रखकर अनेक हिन्दुओंके प्राण बचाये। इस काममें डेढ़सौ स्वयं सेवक अपनी जानसे दाय भी जो बँडे। सेवाका यह अपूर्व कार्य स्वयंसेवकोंने किया। "

" उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्यप्रदेश, राजस्थान, काठियावाड़, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक आदि प्रान्तोंमें भी संघ शाखाओंका मैंने निरीक्षण किया, पर

पंजाबी स्वयंसेवक मुझे सबसे ज्यादा पसन्द आए। इतना घूमने फिरने और संघका काम प्रत्यक्ष करनेके बाद मेरा यह निश्चित मत हो गया कि यह संघ हिन्दुओंको संघटित करनेवाली एक संस्था है।”

“इस प्रकार निश्चय हो जानेके बाद मैं संघका काम करने लगा। औंधकी हमारी शाखा सम्पूर्ण सतारा जिलेमें महत्त्वपूर्ण समझी जाती थी।”

“महामा गांधीकी हत्याके बाद बिना किसी कारण सरकारने इस संघ पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इस समय अनेकोंको कैदखानेमें बन्द कर दिया गया। यह एक बहुत गलत काम था। महामा गांधीके सुपुत्रने गांधीवधके अगले दिन ही रेडियो पर यह कहा था कि यदि राष्ट्रीयमंडलके स्वयंसेवकोंको गांधीवधकी पूर्ण सूचना मिल जाती, तो वे अपने जानकी बानी लगाकर भी महामाजीकी बचा लेते।”

“संघ पूर्णतया निर्दोष था। इतना ही नहीं, अपितु दिव्निमें भारतसरकारके विरुद्ध नियोजित मुसलमानी पट्टयन्त्रको निष्फल करके भारतीय कॉंग्रेस सरकारको सुरक्षित कानेके कार्यमें इस संघने बड़ा ही महत्त्वपूर्ण योगदान किया था। यह सब छौहपुरुष सरदार पटेल जानते थे। इसलिए इस संघ पर उनका अपार प्रेम था। यह सब देखनेके कारण संघकी निर्दोषता पर मुझे पूरा पूरा विश्वास था।

“महामाजीके वधके बाद महाराष्ट्रमें स्वार्थी लोगोंने जो दंगा खड़ा कर दिया, उसके कारण महाराष्ट्रमें स्थिति तेजीसे चलने लग गई और मेरे वेदप्रयोगके कार्यक्रममें विघ्न उत्पन्न होने लगे। इस कारण औंध छोड़कर मैं पारदी जि. बरसाद आ गया और वहीं स्थायी हो गया।”

“यहां संघकी शाखा न होनेके कारण इस संघके साथ मेरा प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रह गया, पर इसके कारण संघ पर मेरा प्रेम अब भी कम नहीं हुआ।”

जबसे पंडितजीने संघका काम करनेका एकबार निश्चय कर लिया, तबसे पंडितजीका नामका छे बजेका समय कभी नहीं चूका। मिश्रित मार्गसे आते, एक घण्टा वहाँ रहते और फिर वापस चले जाते। संघस्थान पर आकर यदि भालूम पड़ता कि किसी सदस्यकी लबीयत खराब हो गई है, तो उसी समय अथवा अगले दिन उसके घर जाकर उसके स्वास्थ्यके बारेमें अवश्य पूछताछ करते। उसे औपश बताते, यदि अपने पास होता तो बीकरके हाथों उसे भिजवा देते। औंध जैसे डाई-तीन हजारकी लोकमंडलावाले गांवमें पंडितजी संघकी तीन बड़ी बड़ी शाखामेंका सञ्चालन करते थे, उनमेंसे एक शाखा वहाँका हरिजनवस्तीमें थी।

सतारा जिलेके उत्तरी भागके संघका शिबिर एकबार औंधके हवाई जूटके पास सम्बन्ध हुआ। बहुत ही जल्दी उसने एक छावनीका रूप धारण कर लिया। औंधके वस्तुसंग्रहालयमेंसे शिवाजी और राजाप्रतापके पुतले लाकर छावनीके ध्वजस्तम्भके पास प्रस्थापित किए गए। उसके पीछे बड़े बड़े और छोटे छोटे सम्भू गाढ़े गए।

शिविरके उद्घाटनके समय तत्कालीन महाराज श्री बालासाहब पंत प्रतिनिधि भी हाजिर थे। शिविरका अनुशासित कार्यक्रम अपने समयपत्रके अनुसार चलता था। दूसरे दिन शामके समय अचानक सारा आकाश बादलोंसे घिर गया। रातमें सोनेका बिगुल बजा। संघ संचालकके साथ पंडितजी भी अपने तम्बूमें चले गए। रातके करीब एक बजेसे जो मूसलाधार बारसात शुरू हुई उसने चारों ओर पानी ही पानी कर दिया।

तो भी किसी प्रकारकी अव्यवस्था वहां इष्टिगोचर नहीं हुई। सभी स्वयंसेवक अपना सामान लेकर किसी न किसी स्थानका सहारा लिए हुए थे। किसी तरह रात कटी और एकदम सबेरे सभी स्वयंसेवकोंको चलनेका संकेत दे दिया गया। सबसे आगे पंडितजी चल रहे थे। उन्होंने औंध बँकके मैनेजरको बुलाकर पाँच सात आदमियोंकी व्यवस्था की। उसके बाद सभी धर्मशास्त्राचार्य, स्कूल और मन्दिर स्वयंसेवकोंसे भर गए। विभागीय प्रमुखोंके ऊपर कामका भार सौंप कर पंडितजी अपने घर गए और सबेरे ठीक ६॥ बजे फिर कार्यालयमें हाजिर। पर शिविरके कार्यक्रममें किसी प्रकारका विघ्न उपस्थित नहीं हुआ।

इसी प्रकारका एक और अविस्मरणीय प्रसंग यहाँ उल्लेखनीय है। औंध संचालकाके एक उत्सवके प्रसंग पर औंधके राजासाहब भी निर्मग्नित थे। समय ५॥ बजेका था। सभी संघस्थल पर एकत्रित हो चुके थे। पर राजासाहबके आनेका कोई विश्व अभी तक दिखाई नहीं पड़ा था। तो भी बिलकुल ठीक समय पर ध्वजारोहण हो गया, प्रार्थना भी हो गई और स्वयंसेवकोंको “आराम” की स्थितिमें खड़ा कर दिया गया। इतनेमें ही घोड़ोंके टापोकी आवाज सुनाई दी। “सावधान! दक्ष!” के साथ प्रणाम करवाया गया। राजासाहबने आते ही पूछा कि मेरे आनेसे पहले सण्डा क्यों फहरा दिया गया?

इसपर पंडितजीका निर्भीकतापूर्ण उत्तर था—“वाटरलूकी लड़ाईमें नेपोलियनकी सेना कुछ ही मिनट देरसे पहुँची थी इसलिए उसकी पराजय हो गई। यह आप जानते ही हैं न?”

इसके बाद समय पत्रके अनुसार सारा कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। पंडितजीने तरणोंमें “जयका काम तमी” और “जिसका काम उसाको” करनेकी आदत डाल दी। इस आदतका उपयोग सन् १९३९ में औंध संस्थानके अन्तर्गत ग्रामरक्षकदलकी स्थापनाके समय हुआ। इस अनुशासनको देखकर बाइसरायके प्रतिनिधिके मुँहसे निकल पड़ा था कि फिर यहाँ अंग्रेजोंका क्या काम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघके कार्यकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनेके विषयमें पंडितजीने स्वयं स्पष्टीकरण किया है। वे इस संघके एक आधारस्तंभ थे, वे इसके प्राण थे। इसीलिए पंडितजीने इस संघकी यथाशक्ति सहायता की और वैदिक ऋचाओंके आभारपर

संघके अभिप्रेत ध्येयका सर्वत्र प्रचार भी किया। पंडितजीमें नेतृत्व करनेकी कुशलता भी। उनके सामने संघका उज्ज्वल रूप चमक रहा था, इसी चमकसे आकर्षित होकर पंडितजीने स्वयंसेवक संघकी कार्यधुरा चढ़न की।

अपनी इच्छासे राष्ट्रीय सेवा करनेकी अभिलाषा करनेवालोंके समुदायका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। यह संस्था डॉ॰ केशव बलिराम हेडगेवारने (१८९०-१९४०) ने सन् १९२५ में विजयादशमीके शुभावसरपर नागपुरमें स्थापित की थी। उनका यह निश्चित विचार था कि हिन्दुओंमें यदि एक नई जाग्रति और एक नई चेतना जगानी हो, तो सर्वप्रथम उन्हें संघटित करना पड़ेगा। इसी दृष्टिसे उन्होंने इस संघकी स्थापना की थी। संघका ध्येय भगवा है और इस संघमें अनुशासनपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इस संघमें हिन्दू संस्कृतिको समझानेके लिए समय समयपर भाषण भी होते हैं। १९३२ में सर्वप्रथम यह संघ मध्यप्रान्तके सरकारके रोषपूर्ण दृष्टिका शिकार बना, उसके बाद अन्य प्रान्तीय सरकारोंने भी उसका अनुसरण किया। इसके बावजूद भी संघका काम बढ़ता गया। गुरुदक्षिणाके रूपमें पैसैकी और स्वयंसेवकोंके रूपमें तहनोंकी इस संघमें कभी कमी नहीं रही। संघने हिन्दु जनताके हृदयमें अपना घर कर लिया। इसकी इस बढ़ती हुई लोकप्रियता सरकारकी भाँखोंमें खटकने लगी। वह इसे दबाने और सर्वथा नष्ट कर देनेकी कोशिश करती रही, पर इसके विपरीत यह दिनोदिन बढ़ता चला गया। इस संघका एक ही ध्येय है और वह है हिन्दु जातिकी उन्नति। इस कामके लिए यह संघ समर्पित हो चुका है। इस संघका राजनीतिसे राई भरका भी सम्बन्ध नहीं, फिर भी सरकार इसकी तरफ बकरदृष्टिसे देखे, यह एक आश्चर्य नहीं तो और क्या है ?

तीन परिषदें

रियासतकी प्रजाकी उन्नतिके कामके सिवाय और कोई काम मैं नहीं करूंगा, इस प्रकारका आश्वासन देकर श्री पंडितजी चौसठे शतकके तीसरे दशकमें आँधमें आकर स्थिर हो गए। आँध रियासतकी प्रजाजनोंकी उन्नतिका लक्ष्य सामने रखकर काम करनेवाले पंडितजीके कार्योंका क्षेत्र क्रमशः विस्तृत होता गया और अन्तमें दक्षिण महाराष्ट्रकी सभी रियासतों उनका कार्यक्षेत्र बन गई। पुराणके मनुकी मछलीके समान आदिमें सूक्ष्म रूप धारण करनेवाला पंडितजीका कार्य धीरे धीरे अपना कलेवर बढ़ाने लगा। पंडितजी इस दृष्टिकोणके थे कि ब्रिटिशराज्यमें रहनेवाले भारतीय और रियासतोंमें रहनेवाले भारतीय वस्तुतः एक ही हैं। इसी दृष्टिसे उन्होंने सब कार्य किया। १९२० में महारमाजीका असहयोग आन्दोलनका जब श्रीगणेश हुआ, तब सतारा जिलेकी जनताने अपना उत्तम योगदान दिया। उस समय भाटसाहब सोमणके कहनेपर पंडितजीने जिला कॉंग्रेस कमेटीकी कार्यधुरा सम्हाल ली। महारमाजीने नमक सरयाग्रहका प्रारंभ करके ब्रिटिश सरकारको ललकारा। इस भारतव्यापी आन्दोलनकी टीक रास्तेपर सतत रूपसे चलानेके लिए स्वयंसेवकोंकी आवश्यकता थी। महाराष्ट्रमें भी उस तरहके स्वयंसेवक निर्माण करनेके लिए सैनिक छात्राचार्यके समान शिविर चलानेका निश्चय वहाँके नेताओंने किया। कोई भी काम जनता जनार्दनके अनन्त हाथोंकी मददके बिना पूरा नहीं हो सकता, यह एक सर्वसम्मत बात है। इसलिए महारमाजीके इस आन्दोलनके पीछे सतारा जिला भी अपनी जनताके साथ रदतासे स्थित है, यह दर्शनके लिए जिला परिषद्की सम्मति आवश्यक हो गई। उसी समय जिला परिषद्का नेतृत्व करनेके लिए पंडितजीके पास प्रस्ताव आया और वह प्रस्ताव उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अपने मिरनाथे चढाया। इस प्रकार ये जिला परिषद्के वार्षिक सचिवालयके अध्यक्ष मनोनीत हो गये।

शनिवार ता. ५ अप्रैल १९३० को सताराके न्यू इंग्लिश स्कूलमें सतारा त्रिभा परिषद्का पांचवाँ अधिवेशन हुआ। यह अधिवेशन स्थल प्रतिनिधियों एवं दर्शकोंसे पूरी तरह व्याप्त था। परिषद्का मंडप तिलक, गांधी, पटेल आदि अनेकों नेताओंके चित्रोंसे सजाया गया था। स्वागताध्यक्ष श्री गो. वा. जोशी ने अपने भाषणमें गांधी-जीके दाण्डीसत्याग्रहका गुण गाकर, महाराष्ट्रके उासाही कार्यकर्ता श्री शिवराम-पंतको श्रद्धांजलि अर्पित कर, यतीन्द्रनाथका अस्त्याग करने एवं बैरिस्टर सेन गुप्त एवं सरदार पटेलके बन्दी होनेके उपलक्ष्यमें उनका अभिनन्दन कर तर्जोंको इस सत्याग्रहमें शामिल होनेके लिए आह्वान दिया। अन्तमें स्वागताध्यक्षने " गांधीके कष्टर अनुयायी पं. धीवाद् दामोदर सातवलेकर इस परिषद्के अध्यक्षपदको स्वीकार करें " इन शब्दोंके साथ पंडितजीको अध्यक्ष-पदके लिए निमंत्रित किया।

स्वागताध्यक्षके इस प्रस्तावका लोकप्रिय नेता भाऊसाहेब सोमण, सांगलीके विठ्ठलराव जोशी और कराडके सेठ गणपतराव बटणेने अनुमोदन किया। पंडितजीने प्रथम वैदिक ऋचाओंसे परमेश्वर और मानृभूमिकां वन्दन करके अपने अध्यक्षीय भाषणमें कहा कि—

“हे मनुष्य! दुर्भाग्यसे सरलतासे न दृष्टनेवाले यन्धनोंसे जो तू बंधा हुआ है, उन्हें तोड़कर मैं तुझे स्वतंत्र करना हूँ। बन्धनसे मुक्त होनेपर तुझे बल, दीर्घायु, तेजस्वी प्राप्ति होगी और तुझे आनन्दकारक और बलकारक अस्त्रोंकी भी प्राप्ति होगी। इसलिए तू तेजस्वी घृति धारण कर, कभी दीन मत हो और इन बंधनोंको तोड़कर तू स्वतंत्र हो जा।” (अधर्ववेद)

पांचमुखी परमेश्वर (राष्ट्रपुरुष)

परमेश्वरको जो पांच मुखवाला कहा जाता है, उसपर मेरा पूरा विश्वास है। ज्ञानी, शूर, व्यापारी, कारीगर और अनिक्षित इस प्रकार पांच प्रकारके लोग हमारे राष्ट्रमें हैं। ये ही पांच मुख हमारे उपास्य देवताके हैं। ये पाँचों मुख एक ही दिशामें बनाये जाते हैं, इसका अर्थ यही है कि ये पाँचों ही शक्तियाँ एकत्रित होकर रहें। ये शक्तियाँ एकट्ठी होकर एक ही दिशामें कार्य करें, इन सबका उपयोग एक ही सकार्थमें हो। इस दिशामें हमारे प्रयत्न हो रहे हैं, पर इस विषयमें अधिकसे अधिक क्या किया जा सकता है, इसी बारेमें विचार विमर्श करनेके लिए आप लोग यहां सम्मिलित हुए हैं।

सताराका महत्त्व

इस शुभ कामके लिए सताराके समान उत्तम दूसरा कोई शहर मिलना संभव नहीं। क्योंकि इस शहरने एक समय अपनी सभी शक्तियोंका एकीकरण बहुत उत्तम रीतिसे किया था। इसके अलावा सतारा शब्दके उच्चारणके साथ ही

भारतकी अन्यतम विभूति छत्रपति शिवाजीकी मूर्ति सामने आकर उपस्थित हो जाती है। छत्रपतिके पूर्व जनताकी शक्ति अनेकों दिशाओंमें बिखरी पड़ी थी, पर शिवाजीने अपनी कुशलतासे उन बिखरी हुई शक्तियोंको एकत्रित किया और उसे एक दिशामें प्रेरित किया, इस महान् कार्यके कारण ही छत्रपति स्वराज्य स्थापनके कार्यमें सफल हुए। यदि इन बिखरी हुई शक्तियोंको इकट्ठा कर दिया जाए, तो कठिनसे कठिन काम भी आसानीसे किए जा सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सतारा शहर इस विषयमें लोगोंके सामने एक आदर्श अवश्य उपस्थित करेगा।

त्याग और आत्मसमर्पण

हमारे सभी पूर्वज हमेशासे हमें यह सन्देश देते आए हैं कि राष्ट्र या समाजकी उन्नति स्वार्थत्यागके बिना नहीं हो सकती। देशके लिए स्वार्थत्याग और धर्मके लिए आत्मसमर्पणका पाठ हमें छत्रपतिने पढ़ाया है। यदि हम इस पर मनन करें, तो आजका मार्ग हमारे सामने स्वयं प्रकट हो जाएगा। हमारे इतिहास ज्योतिषके द्वारा हमारा मार्ग पूर्णतया प्रकाशित हो, यही प्रार्थना परमेश्वरसे करके हम अपने काममें संलग्न हो जाएं।

विचारक्रान्ति

राष्ट्रीय सभाके कार्यको प्रारंभ किए हुए आज ४२ वर्ष हो गए। पहले सभीके ऐसे विचार थे कि यह अंग्रेजी राज्य ईश्वरकी दयासे ही हमें मिला है। पर आगे चलकर लोग समझ गए यह राज्य एक ईश्वरीय वरदान न होकर एक प्रकारकी धुन है, जो इस देशको अन्दरसे खोल्ला कर रहा है। आज महारमा गांधी इस राज्यको ईश्वरीय राज्य न कहकर शैतानी राज्य कहने लगे हैं। आजसे चालीसवर्ष पहले जिस राज्यका गुणानुवाद लोग गाया करते थे, उसी राज्य पद्धतिसे अब लोग क्यों तंग आ गए? इसके कारणपर अधिकारियोंकी विचार करना चाहिए। आज कैदखानेमें जानेके लिए अनेकों मनुष्य जहममहभिकया आंग आ रहे हैं। इसके रहस्यपर विचार करनेपर अंग्रेजी सत्ताधिकारी सब कुछ समझ जाएंगे। अंग्रेजोंने सब जगह बेकारी और अव्यवस्थाका साम्राज्य फैला रखा है। इस अव्यवस्थाके कारण राष्ट्रभरमें हड़ताल और सत्याग्रहकी आग जल रही है। लोकमान्य तिलकने इस बेकारीको दूर करनेके लिए स्वदेशी पदार्थोंके उपयोग करनेके व्रतकी योजना लोगोंके सामने रखी, पर यह स्वदेशी व्रतकी योजना बहुत व्यापक होनेके कारण इसका पालन करना बहुत कठिन प्रतीत होने लगा, इसलिए उस योजनाका संक्षिप्तीकरण करके गांधीजीने खादी उद्योगकी योजना प्रस्तुत की।

स्वराज्यकी आकांक्षा

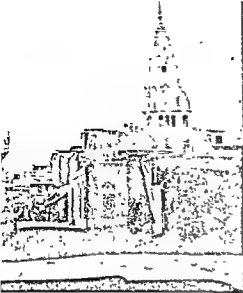
भारतमें अंग्रेजीकी शिक्षा शुरु हुई और उस समय अंग्रेज कहते थे कि यदि इस शिक्षामें ज्ञान एवं शिक्षित होकर भारतीय स्वराज्यप्राप्तिकी अभिलाषा करें, तो

यह हमारे लिए भी इष्ट है। यदि उनकी यह बात मर्याद थी, तो आज महात्मा गांधी सरकारकी भांगोंमें क्यों खटकते हैं? एक मुंहसे स्वराज्य देनेकी बात करनेवाले और दूसरे मुंहसे भारतके स्वराज्यप्राप्तिके प्रयत्नोंका विरोध करनेवाले ये अंग्रेज राजद्रोही हैं या सरकारी चयनके अनुसार भारतीय जनताको जाग्रत करनेके लिए अपने प्राणोत्सुकको न्योछावर करनेवाले राजद्रोही हैं? इसका विचार सरकार शान्त चित्तवृत्तिमें करे।

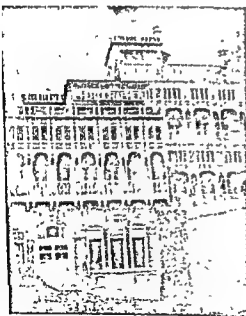
आज महात्माजीपर सरकार नाराज है, पर इन्हीं महात्माजीने आजतक सरकारकी कितनी सहायताकी है, इस पर भी क्या सरकारने कभी विचार किया है? हिंसावादी क्रान्तिकारियोंकी प्रतान्तिकी भाग आज महात्माजीने बहुत अंदाजत ठण्डी कर दी है। ऐसे सहायक गांधीको यदि किसीने पूर्ण स्वातंत्र्यवादी बनाया है, तो वह सरकार ही है। राष्ट्रीय समाजो भी सरकारने अपने कृत्योंसे स्वातंत्र्यवादकी तरफ प्रेरित किया है। जब लोग सज्जनोंको दुःख भोगते हुए और दुष्टोंको खून उड़ाने हुए देखते हैं, तब स्वाभावतः ही उनके मनमें उस राज्यपद्धतिके प्रति एक प्रकारकी घृणा पैदा हो जाती है और वे उस राज्यको उखाड़ फेंकनेके लिए तैयार हो जाते हैं। यही कुछ अवस्था आज भी है।

हमारा मार्ग

आज हमें ही अपना मार्ग निश्चित करना है। हमारा मार्ग आत्मिकबलका है। आन्तरिक या मानसिक बल ही आत्मिक बल है। हमारे अन्दर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक आदि अनेकों तरहकी शक्तियाँ हैं। स्थूलशक्तिकी अपेक्षा सूक्ष्मशक्ति ज्यादा प्रभावशाली होती है। इसलिए स्थूल राक्षसी शक्तिसे मुकाबला करते समय हमें अपने आन्तरिक सूक्ष्म शक्तिका ही उपयोग करना चाहिए। यह सूक्ष्मबल हमें अन्दर बढ़ाना पड़ेगा। इसके आवगृह भी शारीरिक शक्तिकी तरफसे हमें बचकर नहीं होना है। सत्याग्रहियोंको अपने शरीर दृढ़ बनाकर अपने अन्दर क्षीतोष्ण भादि द्रव्य सहन करनेकी शक्ति बढ़ानी चाहिए। आज हमारा काम दूसरोंसे हाथपाई करनेका नहीं है अपितु स्वयंको संघर्षको आगमें झोंकनेका ही है। इस आगमें तपते हुए भी उसे हमें सहन करना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमें यह भी प्रार्थना करनी चाहिए कि जो हमें कष्ट देता है, परमेश्वर उसे सुखदि प्रदान करे। हमें इस प्रकारसे शिक्षित होना है कि जिससे हमारी शारीरिक सहन-शक्तिके साथ मनकी वृत्ति भी समतोल और शान्त बनी रहे। यही मनकी अहिंसावृत्ति है। मन और वाणीमें हिंसाको नहीं घुसने देना चाहिए। यदि हतना तप अपनेमें न भी पैदा किया जा सके तो भी हतना आत्मविश्वास तो अवश्य ही उत्पन्न करना चाहिए कि यह राजकीय युद्ध हम अहिंसासे ही जीतेंगे, हम अहिंसाके शस्त्रोंसे ही शत्रुओंको पराजित करेंगे। यदि हम काया-वाचा-मनमा हिंसा करते गए तो निश्चित है कि यह युद्ध तो हम हार ही जाएंगे, साथ ही हम अपना बड़ा भारी नुकसान भी कर

बहासमाज मंदिर, अनारकली, लाहौर

पं. सातबलेकरजीना लाहौरमे स्टुडियो १९१२

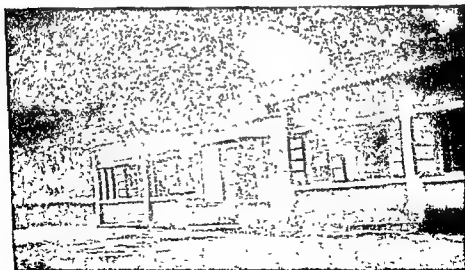
पंडितजी १९१२

श्री. सातबलेकरजीना १९१२

पट्टिका १९३३

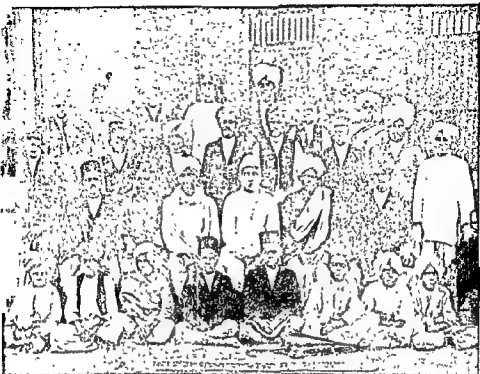
स्वाध्याय मण्डल — भारत मन्त्रालय, पत्रिका : १९४८

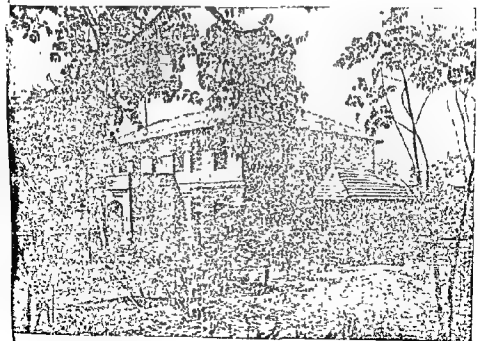
વડીકે જે જે સ્કૂલ ઑફ આર્ટ્સમે પડતે મમય, એન્ડોગ યાત્રા ૧૮૯૦

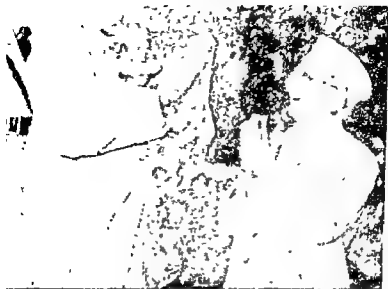

નિવાસગૃહ ઓર સ્વાધ્યાય મંડલ - ૧૯૨૫

स्वाध्याय मण्डलके कर्मचारियोंके साथ, ओद्य : १९२३

वहिके राज्यपाल श्री. श्रीप्रकाश व पंडितजी : १९५७

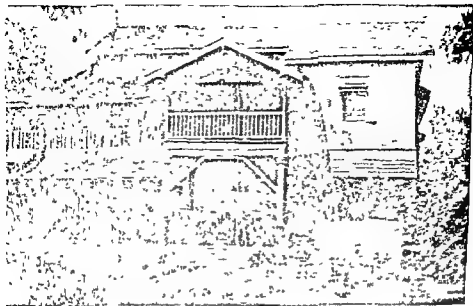
० वे जन्मदिनके अवसर
 वम्बईमे डॉ. मुन्शी,
 सी. पी. रामस्वामी
 यर और पंडितजी :
 १९५७

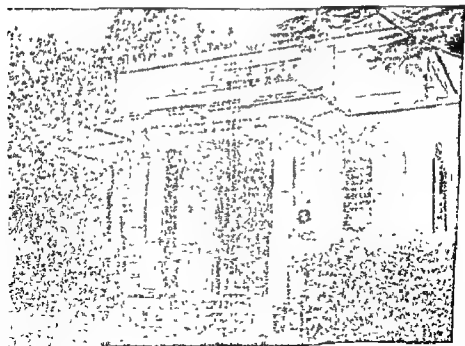

स्वाध्याय मण्डलके कर्मचारियोंके साथ, अंघ : ११२३

पारडी . १९४८

दिर, पारडी : १९५४

सौ. मरुतीबाई व चि. वतन, लाहोर : १९१५

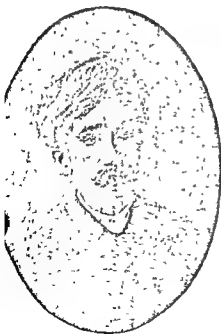
< लाहोरमे पडितजी : १९१५

पंडितजी : १९१४

पंडितजी : १९२०

तजी १९१८

पंडितजी : १९२३

बैठेंगे। हमें स्वराज्यकी प्राप्ति होनेतक अहिंसाका पालन करना पड़ेगा, इस पार-
लभ्यरूपी रोगके अच्छा होनेतक अहिंसारूपी पथके पालन करना ही होगा। इस
पथकी सहायतासे ही स्वातंत्र्य मिल सकता है। इस अहिंसा व्रतका जो आचरण
नहीं कर सकते, वे युद्धसे दूर रहें तो अत्युत्तम है, वे इस युद्धक्षेत्रमें दूसरोंकी
तपस्यामें विघ्न न डालें। शस्त्रयुद्धमें जिस प्रकार सैनिकशिक्षाकी आवश्यकता
पड़ती है, उसी प्रकार इस सार्विकयुद्धके लिए सार्विकवृत्तिकी शिक्षाकी आवश्यकता
है। इस युद्धके लिए आवश्यक जो दस गुण हैं, उनका वर्णन महर्षि पंतत्रिलोके इस
प्रकार किया है।

अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य, अपरिमह (त्यागवृत्तिसे
रहना), समतोष, शीतोष्णादि द्वन्द्व सहनेकी शक्ति, पवित्रताका अभ्यास और
ईश्वरमें श्रद्धा।

इन गुणोंको महात्माजीने व्यावहारिक रूप देकर राजनीति में भी इन गुणोंको
अग्रस्थान दिया है। इतनी वैयक्तिक उन्नतिके बावजूद भी कार्यसिद्धिमें शंका रह
सकती है। क्योंकि कुछ सामाजिक दोष भी होते हैं, जो कार्यसिद्धिमें बाधक बनते
हैं। अतः इन सामाजिक दोषोंको भी दूर करना होगा। कमसे कम अप्रसूयता
निवारण तो होना ही चाहिए। इसपर कई लोग यह भी कहेंगे कि क्या तुम सबको
साधु बनानेपर तुले हुए हो? इसपर मैं उन्हींसे पूछूंगा, कि युद्धकी शिक्षा देनेवाले
जब सब जगत्की दूर नहीं बना सकें, तो हम ही सबको साधु कैसे बना सकेंगे?
यदि हमें एक प्रतिशत जनता भी इस मनोवृत्तिकी मिल जाये, तो भी हमें निश्चय है
कि हम आजादी लेकर ही रहेंगे। इस देशमें सन्तों और साधुओंने आजतक जो
काम किया है उसके कारण ऐसे मनुष्य मिलने असंभव नहीं हैं। हम यदि प्रयत्न-
शील हो जाएं तो आशाहीन सफलता मिल सकेगी। पर अब इस विषयमें शंका
कुशंकाओंको छोड़कर काममें जुट जाओ। बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा।
आज परमात्मा भी हमारे अनुकूल है। हमें तो अब केवल निमित्तमात्र ही होकर
प्रयत्न करना है। आजका मार्ग असहकारिताका मार्ग है। अपने अनुपायियोंके साथ
सहकारिता और अपने विरोधियोंके साथ असहकारिता ही एकमात्र मार्ग है।

कानूनभंग

इस विषयमें कानूनभंग भी थोड़ा बहुत अभीष्ट है। स्वराज्यप्राप्तिके बाद जो
कायदे रहनेवाले नहीं हैं, उन्हींको तोड़ना अभीष्ट है, सभी कायदोंको नहीं। हमारे
स्वराज्यमें नमक, शराब और विदेशी कपड़ोंके कानून रहनेवाले नहीं हैं, इसलिए
उन्हीं कानूनोंको तोड़ना चाहिए।

सतारा जिलेके कर्तव्य

भाजके आन्दोलनमें सतारा जिलेका क्या कर्तव्य है, इसका भी विचार भाज हमें करना है। यह समय इतिहास लिखने अथवा पढ़नेका नहीं है, यह तो इतिहासके निर्माण करनेका काल है। हमारा सतारा जिला कर्तृस्ववान् पुरुर्योकी परम्परावाला है। हमारे जिलेका इतिहास स्वराज्यस्थापनाकी दृष्टिसे उज्ज्वल है। जिलेका अन्तःकरण सैन्धार ही है। केवल भय नेताओंको कमर कसना ही है। (१) हमें जो कुछ करना हो, उसको प्रारंभ करें। (२) इस प्रकारकी योजना निश्चित की जाए कि जिससे यह क्रान्ति सदा जीवित और जाग्रत बनी रहे। (३) भाज खादीका उत्पादन बहुत ही कम होता है, उसे बढ़ाना चाहिए। (४) राष्ट्रके कार्योंके लिए अपनेको ग्योछावर करनेवाले लोगोंकी संख्या बढ़ानी चाहिए। साथ ही ब्राह्मण-ब्राह्मणतरवाद और हिन्दु-मुस्लिमवाद आदिवादोंको मष्ट करना चाहिए।

हे व्यापक दृष्टिके लोगो ! मित्रवृत्तिके लोगो एवं विद्वानो ! हम तुम सब मिलकर विस्तृत और बहुलोकें द्वारा पालनीय स्वराज्यके लिए यत्न करें। परमेश्वर आपको यशस्वी करे। वन्दे मातरम्। ”

सतारा जिला परिषद्के अध्यक्षके रूपमें पंडितजी सतारा जिलेमें घूमने लगे।

इसके बाद आठपाईमें १९३९ के मई महीनेमें अधिप्रजापरिषद्का प्रथम अधिवेशन सम्पन्न हुआ, उसके अध्यक्ष श्री अ. वि. पटवर्धन थे। स्वागताध्यक्ष पंडितजी थे। उस समय अपने भाषणमें उन्होंने अनेक योजनायें रखीं।

(१) बेकारोंको काम और भरपूर मजूरी मिले।

(२) प्रजापर हम बेकारोंको पालनेका बोझ न पड़े।

(३) विश्वतके बिना ही न्याय मिले।

(४) सबको शिक्षा मिले।

(५) प्रजाओंको यह न महसूस हो कि अधिकारियोंकी प्रसन्नतामें ही हमारी रक्षा है।

(६) शराब, गाँजा, माँग आदि नशीले पदार्थोंकी दूकानें राज्यमें न हों।

(७) रियासतमें परदेशी कपड़ोंपर प्रतिबन्ध लगाया जाए।

स्वागताध्यक्ष या अध्यक्षके रूपमें हाथी घोड़ेपर बैठकर जुलूममें निकलनेवाले आहम्बारी नेताओंमेंसे पण्डितजी नहीं थे। इसीलिए उनकी दृष्टि हमेशा प्रजाकी सेवा पर ही केन्द्रित रहती थी। इसी दृष्टिसे पंडितजी अधिवेशनमें अध्यक्ष या स्वागताध्यक्षका पद स्वीकार करते थे।

१९४२ के अन्तमें दक्षिण महाराष्ट्रमें रियासतोंकी जो राजनैतिक परिस्थिति निर्माण हो गई थी, उसपर विचार करने, अखिल राष्ट्रीय आन्दोलनका निरीक्षण करने और

रियासतोंमें स्वराज्यकी स्थापना करनेके हेतु लोगोंको संघटित करनेके लिए रियासती प्रजा परिषद्का तैरहवा अधिवेशन करनेका निश्चय हुआ।

१३ दिसम्बर १९४२ में सांगलीके सम्मेलनमें निश्चित योजनाके अनुसार साबदे-समितिके अपने कामकी शुरुआत कर दी। उस समितिके स्वराज्यपद्धति, संघराज्य और सभी रियासतोंके बीचमें एक संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करनेकी एक योजना तैय्यार की और उसे प्रकाशित भी किया। इस योजनाको साबदे समितिके सभी राजदरबारोंके सामने प्रस्तुत किया और उसपर अपनी सम्मति देनेकी भी प्रार्थना की। दिनांक ७/१/१९४३ को सांगली रियासती प्रजापरिषद्का अधिवेशन मंगलवेदेमें सम्पन्न हुआ। उस अधिवेशनमें यह योजना सर्वसम्मतिसे पास हो गई। अखबारोंने भी इस योजनाका हार्दिक स्वागत किया और कुछ बहुमूर्ख सलाह भी दी। मद्रासके 'हिन्दु' दैनिकने इस योजनापर अपना मत देते हुए लिखा था—

The sabde committee plan is federal in character and unlike the political department's hotch potch, is so designed as to take full account of the rights, interests and obligations of all the parties affected—the rulers, the citizens and the states alike. (20-4-1943);

पर रियासती राजदरबारोंने इस योजनाका अादर नहीं किया। साबदे-समितिकी स्थापना एक सम्मेलनमें हुई थी। पर उस समितिके काम एक अधिक व्यापक संघटनाके सिपुर्दे करनेके विचारसे दक्षिणी रियासतोंके प्रजापरिषद्का १३ वां अधिवेशन ता. ३/५/१९४३ को जमखिडीमें पंडित सातवलेकरकी अध्यक्षतामें सम्पन्न हुआ। यूं तो उसके अध्यक्ष श्री भाववराव अणे थे, पर वे ठीक समयपर पहुंच न सके, इसलिए पण्डितजीको ही अध्यक्ष बना दिया गया था। इस अधिवेशनमें रियासतोंके संयुक्तीकरणके प्रस्तावपर विचार होना था, इसलिए प्रायः सभी रियासतोंमें बहुत संख्यामें लोग आए थे। दक्षिणी रियासतोंमें कतिपय रियासतोंका भाग कलकत्तामें होनेके कारण वे इस चिन्तामें थे कि इस संयुक्तीकरणके बाद उनपर न जाने क्या परिणाम हो। अतः उनमें एक पक्ष ऐसा भी था जो यह चाहता था कि ये रियासतें जैसी हैं वैसी ही रहें। इस कारण जमखिडीके अधिवेशनमें राजनैतिक दृष्टि वातावरण बड़ा गरम हो गया था। साबदेसमितिके सामने प्रश्न यह था कि जबतक छोटी छोटी अनेक रियासतें हैं, तबतक उनका कार्य लोकहितकी दृष्टिसे किस प्रकार चल सकेगा? समितिके अध्यक्ष श्री अ. वा. सावदेने इस अधिवेशनमें यह स्पष्ट कर दिया था कि भाषावार प्रान्तरचनाके समय मराठी और कन्नड प्रदेशोंके उन उन रियासतोंमें समाविष्ट होनेमें हम समितिको कोई आपत्ति नहीं है। इस स्पष्टीकरणके कारण अधिवेशनका वह सन्तप्त वातावरण बहुत कुछ शंशोंमें टण्डा पड़ गया।

इस अधिवेशनमें पंडितजीने अध्यक्षका स्थान स्वीकार किया। शामके ७ बजे तक विषयनियामक समितिका काम चलता रहा, यह काम रातके साढ़े ग्यारह बजे समाप्त हुआ। इसके बाद रातके ११॥ बजे सर परशुरामभाऊ नाट्यगृहमें खुला अधिवेशन सम्पन्न हुआ। सभा स्थानमें करीब १००० प्रतिनिधि और दर्शक उपस्थित थे। नाट्यगृहके बाहर भी करीब २००० मनुष्य खड़े हुए थे। ध्वनि क्षेत्रके यंत्रोंके कारण सभी भासानीसे भाषण सुन सकते थे। एकता रातका समय, ऊपरसे मनोनीत अध्यक्ष लोकनायक मणकी अनुपस्थिति, इन दोनों बातोंके कारण अधिवेशनका वातावरण थोड़ा निरस्तसाहित सा हो गया था। इसपर भी इतना जन-समुदाय उपस्थित था। सांगली, तेरदाळ, रयकवी, शाहपुर, शिरहटी, मंगळवेढे, कपडे, डगार, जमसिंदी, कुन्दगोल, बनहटी, सांवरी, हुन्नूर, कोल्हापुर, हचलकरंती, तोरगळ, मळकापुर, अवकलकोट, कुरन्दवाड, तिकोटा, भौंच, किलोस्करवाडी, गुणदाळ, भाटवाडी, बिर्दा, फलटण, सावंतवाडी, भोर, मुधोळ, महालिंगपुर, लोकापुर, रामदुर्ग, दुधगांव, जत, भीरज, मालगांव, ग्वालिपर, इन्दौर, चम्पई, पूना, बीजापुर, बेळगांव आदि रियासतोंके अनेक गांवोंसे लोग आए थे। दक्षिणी रियासतोंके १५ रियासतोंमेंसे कार्यकर्ता इस अधिवेशनमें उपस्थित होनेके लिए आए थे।

पंडित सातवलेकरजीको अध्यक्षपद ग्रहण करनेके लिए निमंत्रित करते हुए श्री लाहोरीने गवेलुले शब्दोंमें पण्डितजीका संक्षिप्त परिचय दिया।

श्री लाहोरीके प्रस्तावका अनुमोदन करते हुए श्री विठ्ठलराव जोशीने कहा कि— "यद्यपि पंडितजी वैदिक वाङ्मयके महान् विद्वान् हैं, तथापि राजनीतिक क्षेत्रमें भी वे उठने ही महान् हैं। पंडितजीने वैदिक वाङ्मयको प्रकाशित करनेके लिए अनेक कष्ट सहे हैं। राजनैतिक वाङ्मयके प्रकाशन क्षेत्रमें भी पंडितजी अग्रगामी हैं।"

"भौंच जानेवाला प्रत्येक व्यक्ति स्वाध्यायमण्डळ संस्थाका दर्शन करता ही है। स्वराज्यके विषयमें अनुभवी पंडितजी आज अपने अनुभवोंका फायदा हम राजनैतिक कार्यकर्ताओंको प्रदान करेंगे। लोकनायक मणकी कमी किन्हीं अंशोंमें पण्डितजीकी उपस्थिति पूरा कर देगी। स्वराज्यके विषय में पंडित सातवलेकरका उत्साह अवर्जनीय है। अतः मैं पंडितजीसे प्रार्थना करूंगा कि वे अध्यक्षका स्थान ग्रहण करके हमें उपकृत करें।"

इतर छिटपुट कार्यक्रमोंके होनेके बाद पंडितजीने अध्यक्षपदसे बदा ही प्रभाषणाडी भाषण दिया।

अध्यक्ष पं. श्री. दा. सातवलेकरका भाषण

सम्य की पुरुषो !

हम यहाँ इसलिये एकत्रित हुए हैं कि हम एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयके बारेमें दक्षिणी रियासतकी प्रजाओंका जनमत लेकर कुछ निर्णय कर सकें। आजके

अधिवेशनके मनोनीत अध्यक्ष श्री माधवराव अणे रेल्वेकी असुविधाके कारण न जा सके, यह हमारा दुर्भाग्य ही है। उनकी जगहपर आपने मुझे बिठाया है, पर उनकी जगहपर बैठकर उनका काम करनेमें मुझे संकोच प्रतीत हो रहा है। लोक-नायक जिसप्रकार चांदसरायसे लेकर राजाजीतक अवाधित गतिसे पहुंच सकते हैं, वैसी अप्रतिहत गति मुझमें नहीं है। उनकी सो योग्यता मुझमें नहीं है। पर स्वराज्य-प्राप्तिके लिए किये जानेवाले कर्तव्य किसी भी व्यक्तिकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। अतः व्यक्तिके कारण उन कर्तव्योंके करनेमें किसी प्रकारका प्रतिबन्धका आना अभीष्ट नहीं है। इसी कारण हमारे द्वारा एक बार शुरु किया गया कार्य बीचमें ही रुक न जाए, एतद्दर्श आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके आगे आया हूँ, और हमेशा मैं ऐसा ही प्रयत्न करूँगा कि जिससे आपकी आज्ञा अनुसार चलकर अपना जनार्दनकी सेवा कर सकूँ।

क्रान्तिका समय

आजका समय क्रान्तिका समय है। सभी संसारमें महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। अतः ऐसे समयमें यदि कोई सर्वथा निर्लक्ष और तटस्थ रहना चाहे, तो वह उसके लिए असम्भव ही होगा। कालका प्रवाह बड़े वेगसे बह रहा है, उसके साथ हमें भी चलना होगा। यदि तुम प्रयत्न करते हुए आगे बढ़ोगे तो उन्नति कर सकोगे, यदि पिछड़े रह जाओगे तो अव्यक्तिके गड्ढेमें गिरकर नष्ट हो जाओगे और यदि अब जहाँ हो, वहीं पर रहनेका प्रयत्न करोगे, तो सड़ जाओगे। यदि तुम उन्नति करना चाहते हो तो समयका महत्त्व जानकर योग्य मार्गसे प्रगति करनी ही पड़ेगी। हम जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, वह इसलिए नहीं कि हम जहाँ हैं, वहीं रहकर सब आयेँ अथवा पिछड़कर नष्ट हो जाएँ। अपितु हम यहाँ इस बातपर विचार करनेके लिए एकत्रित हुए हैं कि हम अपनी उन्नति दीर्घसे दीर्घ किस प्रकार कर सकेंगे। हम सबका यह निश्चय है कि हम स्वराज्यका निर्णय किए बिना यहाँसे उठेंगे नहीं।

हमारा दृढ निश्चय

इस समय रातके साढ़े बारह बज गए हैं, सबकी आँखोंपर नींदका अधिकार हो गया है, आपके प्रिय और मनोनीत अध्यक्ष श्री अणे नहीं आसके हैं, इस प्रकारकी अनेक अटचने और आपत्तियाँ आनेपर भी आप सब यहाँ एक दृढनिश्चयसे बैठे हुए हैं, इससे यह स्पष्ट है कि आप सब स्वराज्यप्राप्तिके अभिलाषी हैं। इस अधिवेशनके लिए जमखिण्डीके लोगोंने जितना कष्ट सहा है, उतना और किसी अधिवेशनके लिए लोगोंने नहीं सहा। आप किसी भी संकटकी परवाह न करके स्वराज्यके लिए किसी भी कष्टको सहनेके लिए तैयार हैं, यह देखकर मैं आपसे कह सकता हूँ कि अब स्वराज्य हमसे दूर नहीं है।

परमात्मा इन संकटोंके द्वारा अपने भक्तोंकी परीक्षा करता है। यदि उन परीक्षामें हम उत्तीर्ण हो जायेंगे, तो निस्सन्देह हम अपना अभीष्ट प्राप्त कर लेंगे। पर यदि हम इन संकटोंसे कतरावेंगे, तो हमसे सुख दूर होता चला जाएगा।

सभी रियासतोंमें स्वराज्यकी स्थापना हो और ऐसी स्वराज्यप्राप्तित रियासतोंका एक महाराज्य हो यही एकमात्र हमारी अभिलाषा है। हम काममें हमारी मदद करनेके लिए लोकनायक भगवद्दासजी, पर रेलगाड़ीके पटरी परसे उतर जानेके कारण वे उधर संकटमें पड़े हुए हैं और धर हम उनकी प्रतीक्षामें बैठे हुए हैं। इस काममें हमारा जो संकट आ रहे हैं, वह हमारी परीक्षा ही है। इस प्रकार भगवा हमकी अपेक्षा भी दुःखप्रद आपत्तियां हमें सहनी पड़ेंगी। फिर भी उसकी परवाह न करते हुए हमें अपने स्वराज्यप्राप्तिके भुव सारेकी तरफ चढ़ते ही जाना होगा, उसकी प्राप्तिके लिए सुखदुःखकी परवाह न करते हुए अपने प्राण भी समर्पित करनेके लिए हमें तैयार रहना होगा। सभी स्वराज्यकी प्राप्ति हो सकेगी।

रियासतोंका भविष्य

दक्षिणी रियासतोंके भविष्यके बारेमें आज बड़े लोगोंके मन भी साशंक दृष्टि-गोचर होते हैं। उन सभी रियासतोंकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है कि भविष्यमें इन रियासतोंका अस्तित्व भी सतरेमें पड़ गया है। अतः हमें ऐसी कुछ योजनाएँ बनानी चाहिए ताकि वे रियासतें स्वराज्यके सरल मार्गसे चढ़ते हुए इस आर्थिक परिस्थितिका मुकाबला करें और जनताका समर्थन प्राप्त करके सम्मान-पूर्वक जीवित रहनेका प्रयत्न करें। इसके बावजूद हम यह भी चाहते हैं कि इन योजनाओंके बारेमें हम जनमत भी प्राप्त करें।

जमखंडीके भाग्य

सभी दक्षिणी रियासतोंके भविष्यका प्रश्न एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसी प्रश्नपर विचार करनेके लिए यह सुभवसर हमें प्राप्त हुआ है। यह प्रसंग रियासतोंके इतिहासमें सुवर्णक्षरोंसे लिखा जाएगा। इस महत्वपूर्ण प्रश्नपर निर्णय करनेके लिए जमखंडीका ही चुनाव किया गया, यह जमखंडीका भाग्य है। प्रथम यह परिपद मीरजमें सम्पन्न होनेवाली थी, पर वहाँ की सांप्रतिक राजनैतिक परिस्थिति एवं अन्य भी अनपेक्षित कारणोंकी वजहसे परिपदका स्थान बदल दिया गया और आज हम मीरजके बड़े जमखंडीमें एकत्रित हुए हैं। यह एक तरहसे जमखंडीका सम्मान ही है। यह एक सुवर्णसंधि है, जो आज हमें प्राप्त हुई है। अतः आइए, हम आपसी भगदोंका भूलकर इस सुनहरे मौकेसे भरपूर फायदा उठावें।

हमारी योजनाका एक मुख्यसूत्र यह है कि प्रत्येक रियासतमें पूर्ण स्वराज्य स्थापित हो और सभी रियासतें परस्पर संघटित होकर एक महान् राज्यका रूप धारण कर

हैं। यही हमारा ध्येय है और हमारा यह दृढ़ संकल्प है कि जबतक हम इस ध्येयको प्राप्त नहीं कर लेते, तबतक हमारे प्रयत्न अविरत रूपसे चलने ही रहेंगे।

दक्षिणी रियासतोंके भविष्यके बारेमें निर्णय करके उसे एक निश्चित मार्गमें प्रेरित करनेका मान जमखंडीको मिला है। इसका यह मान इससे दूसरा कोई छीन नहीं सकता। इस महत्त्वपूर्ण परिपदके अध्यक्षके रूपमें प्रजाकी सेवा करनेका आप लोगोंने मुझे अवसर प्रदान किया। यह मान मैं अपना न समझकर भौध रियासतका ही समझता हूँ। क्योंकि भौध रियासतने ही सर्वप्रथम राज्यमें स्वराज्य-पद्धतिकी स्थापना करके अन्योको भी मार्ग दिखाया है। यही कारण है कि आपने अध्यक्षके इस महत्त्वपूर्ण पदपर मुझे प्रतिष्ठित किया है।

संविधानकी रचना

इंग्लैण्डमें इस स्वराज्यके संविधानका निर्माण आज कई वर्षोंसे हो रहा है। संविधान या कानून कागजपर भले ही कितने भी अच्छे क्यों न हों, पर उनका प्रयोग जितना ज्यादा किया जाएगा, उतने ही उसके फायदे हमें मिलते जाएंगे। इन कानूनोंके उपयोग करते समय जो अनुभव मिलते हैं, उन अनुभवोंका फायदा उन संविधानोंको सुधारनेमें बहुत होता है। यदि किसी घरकी भग्नता देखनी हो तो वह घर बांध कर ही देखी जा सकती है। उसी प्रकार यदि किसी संविधानकी उपयोगिताका पता लगाना हो, तो प्रथम उसे क्रियान्वित करना चाहिए। जो उसे क्रियान्वित करके उससे प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त नहीं करते, वे वह भी नहीं जान सकते कि भ्रष्ट संविधानमें क्या कमी है और वह कमी किस प्रकार दूर की जा सकती है।

बुद्धिमान् राजनीतिज्ञोंको चाहिए कि वे आगे पीछेका विचार करके उत्तमसे उत्तम कानून बनायें और उन कानूनोंको कागजी घुड़दौड़ तक ही सीमित न रखकर क्रियान्वित करें, उस दूरम्भान उन्हें उन कानूनोंमें जो कमियाँ दिखाई पड़ें, उन्हें दूर करके जनताकी भलाई करें। इसप्रकार दस पाँच वर्षोंमें संविधानका जो रूप सामने आएगा, वह सर्वोत्तम संविधानका रूप होगा।

सावधानीकी आवश्यकता

स्वराज्यके कानूनोंकी रचना करनेमें ही उद्देश्यकी पूर्ति मान लेना एक बड़ी भारी भूल होगी। इतिहास जाननेवाले इस बातको धृष्टी तरहसे जानते हैं कि आयरलैंडमें पूर्ण स्वराज्यस्थापित हो चुका था। पर वहाँके कतिपय लोकप्रतिनिधियोंने रिश्तत लेकर यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि हमें एक पृथक् स्वराज्यकी जरूरत नहीं है, हमारे लिए तो बस इतना ही पर्याप्त है कि हमारे कुछ प्रतिनिधि इंग्लैंडकी पार्लियामेंटके सदस्य हो जाएँ। यह प्रस्ताव पास करवाकर उन्होंने उस देशको अपने ही हाथोंसे

परमात्मा इन संकटोंके द्वारा अपने भक्तोंकी परीक्षा करता है। यदि उन परीक्षामें हम उत्तीर्ण हो जायेंगे, तो निस्सन्देह हम अपना अभीष्ट प्राप्त कर लेंगे। पर यदि हम इन संकटोंसे कतरायेंगे, तो हमसे सुख दूर होता चला जाएगा।

सभी रियासतोंमें स्वराज्यकी स्थापना हो और ऐसी स्वराज्यशासित रियासतोंका एक महाराज्य हो यही एकमात्र हमारी अभिलाषा है। इस काममें हमारी मदद करनेके लिए लोकनायक अणे दाँडे तो सही, पर रेलगाड़ोंके पटरी परसे उतर जानेके कारण वे उधर संकटमें पड़े हुए हैं और इधर हम उनकी प्रतीक्षामें बैठे हुए हैं। इस काममें हमपर जो संकट आ रहे हैं, वह हमारी परीक्षा ही है। हम प्रकार कथवा इसकी अपेक्षा भी दुःखप्रद आपत्तियाँ हमें सहनी पड़ेंगी। फिर भी उसकी परवाह न करते हुए हमें अपने स्वराज्यशासिके ध्रुव तारेकी तरफ बढ़ते ही जाना होगा, उसकी प्राप्तिके लिए सुखदुःखकी परवाह न करते हुए अपने प्राण भी समर्पित करनेके लिए हमें तैयार रहना होगा। सभी स्वराज्यकी प्राप्ति हो सकेगी।

रियासतोंका भविष्य

दक्षिणी रियासतोंके भविष्यके बारेमें आज बड़े लोकोक्ति मन भी सांशक दृष्टि-गोचर होते हैं। उन सभी रियासतोंकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है कि भविष्यमें इन रियासतोंका अस्तित्व भी खतरेमें पड़ गया है। अतः हमें ऐसी कुछ योजनाएँ बनानी चाहिए ताकि वे रियासतें स्वराज्यके मरल मार्गसे चलते हुए इस आर्थिक परिस्थितिको मुकाबला करें और जनताका समर्थन प्राप्त करके सम्मानपूर्वक जीवित रहनेका प्रयत्न करें। इसके बावजूद हम यह भी चाहते हैं कि इन योजनाओंके बारेमें हम जगमत भी प्राप्त करें।

जमखंडीके भाग्य

सभी दक्षिणी रियासतोंके भविष्यका प्रश्न एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसी प्रश्नपर विचार करनेके लिए यह सुभवसर हमें प्राप्त हुआ है। यह प्रसंग रियासतोंके इतिहासमें सुवर्णक्षरोंसे लिखा जाएगा। इस महत्वपूर्ण प्रश्नपर निर्णय करनेके लिए जमखंडीका ही चुनाव किया गया, यह जमखंडीका भाग्य है। प्रथम यह परिषद् मीरजमें सम्पन्न होनेवाली थी, पर वहाँ की सांप्रतिक राजनैतिक परिस्थिति एवं अन्य भी अनपेक्षित कारणोंके वजहसे परिषद्का स्थान बदल दिया गया और आज हम मीरजके बदले जमखंडीमें एकत्रित हुए हैं। यह एक तरहसे जमखंडीका सम्मान ही है। यह एक सुवर्णसंधि है, जो आज हमें प्राप्त हुई है। अतः जाइए, हम आपसी हागदोंको मूलकर इस सुनहरे मौकेसे भरपूर फायदा उठावें।

हमारी योजनाका एक मुख्यबिंदु यह है कि प्रत्येक रियासतमें पूर्ण स्वराज्य स्थापित हो और सभी रियासतें परस्पर संघटित होकर एक महान् राज्यका रूप धारण कर

(१) स विशोऽनुव्यचलत् । तं सभा च समितिश्च सेना च सुरा च अनुव्यचलन् । (अथर्ववेद)

(२) सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेर्दुहितर्यै संविदाने ।

येना संगच्छा उपमा शिक्षात् चारुः वदानि पितरः संगतेषु ॥
(अथर्ववेद)

(३) राष्ट्री विशमत्ति तस्माद्राष्ट्री विशं घातुकः । (तत्पथ ब्राह्मण)

(१) जो प्रजाके अनुकूल रहता है, उसी राजाको सभा, समिति, सेना और कोपकी अनुकूलता प्राप्त होती है। (२) सभा और समिति ऐसे उत्तम राजाकी रक्षा करें और सभाके सभासद् राजाको उत्तम और योग्य सलाह दें। (३) अनियंत्रित राजा प्रजाको खा जाता है, इसलिए ऐसा राजा प्रजाके लिए घातक सिद्ध होता है।

ये राजनैतिक सिद्धान्त ऋषियोंने वैदिककालमें निश्चित किए थे। जब राजा प्रजाके अनुकूल व्यवहार करता है, उसी हालतमें लोकसभा, लोकसमिति, सेना और कोप उसके साथ अनुकूलतासे व्यवहार करते हैं। सेना और कोपके बलके आधार पर राजाका अत्याचारी होना संभव है। पर इन दोनों पर यदि प्रजाका अधिकार हो, तो राजा कभी भी अत्याचारी नहीं बन सकता। एक स्वतंत्र लोकसभाकी स्थापना हो और उसके अधीन कोप और सेना रहे। और वह लोकसभा राजाको उत्तम योग्य व्यवहारकी शिक्षा दे। राज्यमें उत्तम व्यवस्था और प्रजाजनोके सुख पर राजाका ध्यान रहे। इसप्रकार लोकसभाके अनुकूल होकर शासन करनेवाला राजा राष्ट्रका भूषण होता है। अनियंत्रित राजा प्रजाको खाता घातक होता है।

स्वराज्यका आधार

ऋषियोंने कमसेकम पांच हजार वर्ष पूर्व ये स्वराज्य विषयक सिद्धान्त निश्चित किए थे। इन सिद्धान्तोंमें ग्रामपंचायतको स्वराज्यका आधार बताया गया है। ऊपरके मंत्रमें भाया हुआ "सभा" शब्द ग्रामसभाका परिचायक है और "समिति" राष्ट्रसभा है। प्राचीनकालसे ग्रामपंचायतको स्वराज्यका एक मूलभूत घटक माना जाता रहा है। बौद्धकालके अन्ततक प्रत्येक गाँवमें पंचायतें थीं और वे यही उत्तमतासे कार्य भी करती थीं। मुसलमानी और मराठोंके शासनमें भी ग्रामपंचायतें अपना कार्य करती रहीं। पर अंग्रेजोंके शासनमें उन्हें जानबूझकर समाप्त कर दिया गया। वैदिक कालसे लेकर ग्रामपंचायतके संस्कार हम पर पड़ते रहे हैं। प्रायः सभी पौरवाय देशोंमें उनमें भी विशेषकर कृषिप्रधान राष्ट्रोंमें ग्रामपंचायत वहाँकी प्रजाओंके जीवनका एक भाग हो गई थी। यह उच्च हम अनादिकालसे देखते आ रहे हैं। आधुनिक सुधारके युगमें नई व्यवस्थाको अमलमें लानेवाले स्वतंत्र भी "सोवियत बिकेन रिपब्लिकन" के नामसे संस्थाके कायम की हैं।

पारतन्त्र्यकी आगमें झोंक दिया। उस स्वराज्यको पुनः प्राप्त करनेके लिए भायरलैण्डको १०० वर्षों तक जूझना पड़ा।

इस परसे एक बात बिस्कुट स्पष्ट हो जाती है कि भन्ने ही स्वराज्य प्राप्त हो जाए पर उसको और अधिक विकसित करनेके लिए योग्य मनुष्योंकी आवश्यकता होती ही है। अन्यथा विश्वतस्तोर बीचमें जाकर उस राज्यका सराबाना कर देंगे। मेरे कहनेका तात्पर्य यह है कि स्वराज्यका सुख अन्तार्थी प्राप्त करनेके लिए नेताओंकी तत्परनिष्ठा और त्यागवृत्तिसे जागे जाना चाहिए। इस स्वराज्यको प्राप्त करने और उसके लिए सब कुछ न्योछावर करनेके द्वारा देने ही यहां आप सब एकत्रित हुए हैं, ऐसा मैं समझता हूँ।

विदेशीराज्य

कुछ लोगोंका मत यह है कि स्वराज्यकी कल्पना विदेशी है। अतः इस स्वराज्यकी कल्पना योरोपसे छाऊर ही भारतको उपहाररूपमें देनी पड़ेगी। पर मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि यह उनका कथन सर्वथा गलत है, यदि आपमेंसे कोई इस मतका समर्थक हो, तो उससे भी मेरी यही प्रार्थना है कि वह अपने इस मतको सुधारले। हम जिस स्वराज्यकी उपासना करना चाहते हैं, वह यहीं और इसी भारतभूमिकी उपज है। हम उसीको विकसित करना चाहते हैं। अपना स्वराज्य हमें स्वयं ही विकसित करना होगा, कोई दूसरा या तीसरा आदमी उसका विकास करने नहीं आएगा। दूसरोंके द्वारा विकसित किया हुआ राज्य परराज्य ही कहलाएगा, स्वराज्य नहीं।

प्रत्येक देशकी परिस्थिति अलग अलग होती है। पौराण्य और पाश्चात्य देशवासियोंके रहन सहनमें बड़ा अन्तर होता है। यह अन्तर उनके धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक आचार विचारोंमें व्यक्त होता है, जो स्वामाविक ही है। भारत अपनी संस्कृति, धर्म एवं उसके ध्येयके लिए हजारों वर्षोंसे प्रसिद्ध है। अतः हमें जिस स्वराज्यकी स्थापना करनी है, वह हमारे अन्तःस्फूर्तिसे निकला हुआ है और उसीसे वह विकसित भी हो। दूसरोंकी नकड यदि हम करेंगे, तो वह हमारा कार्य नकडची बन्दरके कार्यके समान ही होगा। अतः मेरा यह कहना है कि आज हम जो संविधान बनायें वह साधारण और युक्तियुक्त हो। फिर हम उसे क्रियान्वित करके उत्तरोत्तर उसकी वृद्धि करते हुए सुधारते रहेंगे। वे सुधार यदि हम अपने अनुकूल करते जायेंगे, तो निश्चयपूर्वक हमें उस संविधान से भरपूर फायदा होगा।

— ऋषियोंकी घोषणा

अपने प्राचीन वाङ्मयमें ऋषियोंने स्वराज्यके बारेमें विचार करके स्वराज्यकी रूपरेखा भी निश्चित की थी।

इस प्रकार यह एक दिन राजा और मंत्री भी हो सकता है। छोटेसे लेकर बड़ेसे बड़े कामोंके बारेमें इसे सब अनुभव रहता है, इसलिए यह हर कामके गुणदोषको अच्छी तरह जानता है। इसलिए सभी रियासतोंमें ग्रामपंचायतों और प्रान्तसमितियोंका एक जाल फैला देना चाहिये, तभी उनमें हमारे परिस्थितिके अनुकूल स्वराज्य स्थापित हो सकेगा।

इसके विपरीत यदि चुनावोंके द्वारा चुनकर कोई ऐसा व्यक्ति आया, कि जिसे ग्रामोंके बारेमें रत्तीभर भी जानकारी नहीं, भले ही वह किनना ही बड़ा नेता क्यों न हो, वह अपनी प्रजाको सुखी नहीं कर सकता। ग्रामीण जीवनसे समरस हुआ हुआ एक सामान्य व्यक्ति गांवोंकी जितनी उन्नति कर सकता है, उतनी उन्नति गांवके जीवनसे सर्वथा अपरिचित एक महान् नेता भी नहीं कर सकता। इसीलिए मेरा यह आग्रह है कि अपने ग्रामोंमें स्थापित किए जानेवाले स्वराज्यकी रूपरेखा हम ही निश्चित करें और उसे सतत विस्तृत करते रहें।

एकबार चुनाव हो गए और जनताने अपने प्रतिनिधि कौंसिलमें भेज दिए, फिर उसके बाद न जनताका ही कुछ काम रह जाता है और उसके द्वारा चुनकर भेजे हुए प्रतिनिधि ही अपने मतदारोंका तरफ मुंह करते हैं। फिर जब चुनावके दिन नजदीक आते हैं, तब फिर इन प्रतिनिधियोंमें जनता जनार्दनकी सेवाभावनाकी लहर उठती है और वे अपने मतदारोंकी मिथ्या आशासनोंने रिझाकर फिर चुनावमें सफलता प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं। इतना ही स्वराज्यका सूत्र उन्हें मालूम है। वे इतना भी नहीं जानते कि ग्रामपंचायतका क्या महत्व है और इन पंचायतोंके द्वारा जनताकी राजनैतिक शिक्षा कैसे दी जा सकती है। यह एक महान् खेदका विषय है। इन उपर्युक्त दोनों योजनाओंमें कौनसी योजना राष्ट्रके लिए उपयुक्त एवं हितकारक है, यह छोटे ही वर्षोंमें स्पष्ट हो जाएगा। पर हम अपने अनुभवोंके आधारपर इतना अवश्य कह सकते हैं कि ग्रामपंचायतके आधारभित्ति पर खड़ा किया गया स्वराज्य ही राष्ट्रका विकासक होगा और वही हितकारी होगा।

जनसेवाका अवसर

ग्रामपंचायतपर आधारित स्वराज्यमें बहुतेको बहुतसा काम करना पड़ता है। जब कि चुनाव जीतकर कौंसिलमें जानेपर उतना काम नहीं रहता। पर यदि स्वराज्यका अर्थ "सम्पत्तिका निर्माण करनेवाली जनताकी सेवा करके उस जनताका सुख बढ़ाना" ही किया जाए तो इसके लिए बहुजन प्रयत्न अत्यन्त आवश्यक है। इसके साथ ही जनतामें राष्ट्रीय दृष्टिको विकसित करना भी आवश्यक है।

स्वराज्यसे निर्मयता

सच्चा स्वराज्य यदि प्राप्त हो जाए और उस स्वराज्यका उपयोग करना भी आजाए, तो फिर यह चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं रहती कि राज्यपर कौन अधिकृत है।

उद्योगप्रधान देश

यूरोप खण्डका अधिकांश भाग उद्योगोत्पत्ति से व्याप्त है इसी कारण उस खण्डमें औद्योगिक संघका बहुत प्रभाव है। उनके स्वयंके दैनिक अस्तित्व प्रकाशित होते हैं, इसलिए यह संघ उस खण्डमें बहुत प्रचल हो गया है। यही कारण है कि उन यूरोपवासियोंका सामाजिक और राजनैतिक जीवन बिल्कुल भिन्न है। इसी वजहसे उन्होंने अपनी राजनैतिक संस्थाओं बिल्कुल ही नया आधार पर बनाई हैं, जो उनके जीवनक्रमके योग्य हैं। पर हमारे राष्ट्रमें सात लाख गांवोंमें रहनेवाला कृषकोंका बड़ा यूरोप खण्डके जीवनसे पूर्णतया अपरिचित है। अतः यदि हम यूरोपकी मकल करके अपने भी स्वराज्यकी रूपरेखा उसी तरह बनायेंगे, तो वह रूपरेखा हमारे जीवनसे मेल नहीं खा सकेगी। इसीलिए हमारा यह कहना है हमें अपने स्वराज्यकी रूपरेखा स्वयं ही अपने परिस्थितिके अनुकूल तैयार करनी होगी। वह रूपरेखा हमारी उन्नतिके साथ ही हमारे आवश्यकताओंके अनुसार विस्तृत होती जाए।

इस परसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे स्वराज्यका आधार ग्रामपंचायत ही है। ग्रामपंचायतकी और गांवकी निस्स्वार्थ सेवा करनेवाले ही समिति या लोक-सभाके लिए चुनकर भेजे जायें। यही हमारे स्वराज्यकी रूपरेखा है और इस रूपरेखासे हम अच्छी तरह परिचित हैं, इसलिए यह हमारे लिए उन्नतिकारक ही होगी।

प्रत्येक गांवमें एक ग्रामसभा हो। उसे गांवके कारभार चढानेके सभी अधिकार प्रदान किए जाएं। इस ग्रामसभाके लिए चुने गए सदस्य गांवकी सेवा करें। इस प्रकार सभी गांव स्वयंशासित हों।

स्वराज्यका शिक्षण

कल्पना कीजिए कि किसी एक रियासतमें सौ गांव हैं और वे सभी गांव ग्राम-पंचायतसे शासित होते हैं। हर एक ग्रामसभामें यदि सात सात सदस्य भी हों, तो सौ गांवोंमें ऐसे सदस्योंकी कुल संख्या सात सौ होगी। ये सभी सदस्य राष्ट्र-सेवाके मंत्री हों। ग्रामसेवा करते करते काम करनेका अभ्यास भी हो जाएगा। पानीमें डूबे बिना तैरना कैसे आ सकता है ? हो सकता है कि प्रथम प्रथम ये पंच गलतियां भी करें, पर काम करनेके साथ ही साथ उनका मार्ग भी प्रशस्त होता जाएगा और आज गलतियां करनेवाले वे पंच कल उत्तम काम करनेमें भी प्रवीण हो जाएंगे। ग्रामपंचायत राष्ट्रीय शिक्षाकी शाला है। इन पंचायतोंमें प्रात्यक्षिकरूपसे राजकीय शिक्षा मिलती है। इस प्रकार अनुभवसे उनकी शासनकला उत्तरोत्तर सुधरती ही जाएगी।

इस प्रकार अनुभवोंसे फायदा उठानेवाले बुद्धिमान् पंच ही शालुकासमिति, प्रान्तसमिति और राष्ट्रसभामें चुनकर जाते हैं। अनुभवशील मनुष्य ही प्रगतिशील हो सकता है और वही अपने अनुभवोंका फायदा उठाकर जागे बढ़ा जाता है और

और रियामतोंके एकत्रीकरणरूप वृक्षका आरोपण किया है। इसका वास्तविक यश आपको ही है, मैं तो केवल निमित्तमत्र ही हूँ।

मेरे मनमें एक बड़ी भारी अभिलाषा है कि हमारी योजनाके अनुसार स्वराज्यकी स्थापना और उसके द्वारा हम प्रजाओंकी सर्वांगीण उन्नति करें। इस अभिलाषाको आपकी मददसे क्रियान्वित करनेका सुभवसर नात्र मुझे प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस स्वराज्य स्थापनाके प्रयत्नमें यदि मुझे स्वयंको भी समर्पित कर देना पड़े, तो मैं स्वयंको हृत्कृत्य समर्पणा। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरा जीवन इसी पुनीत कार्यके लिए समर्पित हो और इस प्रकार मेरा जीवन एक पवित्र जीवन बने।”

इस अत्यक्षीय मागणके बाद कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत हुए जो पास भी हुए। इसके बाद कुछ विचारकोंने संघराज्यके बारेमें कुछ सुधार भी प्रस्तुत किए। इन सब प्रस्तावों पर विचार करनेके लिए और सावदे समितिको विस्तृत करनेके लिए निम्न प्रस्ताव स्वीकृत किए गए—(१) प्रत्येक रियामतोंमें जल्दीसे जल्दी स्वराज्य पद्धतिकी स्थापना की जाए। (२) मागडे समितिने दक्षिणी रियासतोंका एक संयुक्त रियासत संघ योजनाकी जो रूपरेखा तैयार की है, उसमें अनेक सुधारोंकी आवश्यकता प्रतीत होती है। इस रूपरेखामें आवश्यक सुधारोंको करके उसे परिपूर्ण बनानेके लिए इस समितिमें आस्काराव मराठे [मिरज] वि. अ. मसूरकर [मुघोळ] हुणमंतराव कौतलगी और हम्बू [बीजापुर] और बी. एन. दातार [बेलगांव] का सदस्यके रूपमें नियुक्त किया जाता है साथ ही इस समितिको यह भी अधिकार प्रदान किया जाता है कि वह आवश्यकतानुसार अन्य सदस्योंकी भी नियुक्ति करे। इस समितिके लिए यह अनिवार्य होगा कि वह चार महिलाओंमें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे। इसके अलावा फेडरेशनके एक भागके रूपमें सभी दक्षिणी रियासतोंका एक संयुक्त उच्च न्यायालय और कतिपय विभाग भी संयुक्त हों। इसके लिए तत्काल प्रयत्न प्रारंभ कर दिए जायें। (३) सांगली, जमखिण्डी, भोंध और फलटण इन चार रियासतोंमें प्रजातंत्रीय विभाग लोकनियुक्त—मंत्रिपरिषद् शासनमें हैं, अतः ये संघी एक महीनेके अन्दर ही अन्दर इस बातकी सूचना दे दें कि इस प्रकारके प्रजातंत्रीय त्रिभार्गिक कार्य संचालनमें राजाओंकी सम्मति है या नहीं।

जमखिण्डीमें सम्भव यह अधिपतान अनेक दृष्टियोंसे बड़ा ही महत्वपूर्ण भावित हुआ और एक निश्चित दिनामें अगसर होनेके लिए वहा ही मदायक मिद हुआ। पर इन सबका ध्येय पं. सानवरेकर और जननतराव सावडेको ही था। इस अधिपतानमें कन्नड और मराठी भाषाभाषी प्रदेशोंका भाषावाद मुख्यकर सामने आ गया। इससे एक लाभ प्रकट हुआ और वह यह कि नेता यह समझ गए कि इन प्रदेशोंमें आन्दोलन करते समय किस तरहके उपायोंका आभार लिया जाए। ऐसी नाशुक

राज्यशासन यदि लोकप्रिय मंत्रियोंके अधीन हो और वे मंत्री भी लोकमतकी उपेक्षा करनेवाले न हों, तो राजा चाहे कोई भी या कौसा भी हो, वह प्रजाको दुःख देनेमें समर्थ नहीं हो सकता। रियासतके सभी अधिकारी अपना अपना कर्तव्य भारामें निभाते जाएं। स्वराज्यशासनके तत्त्वको जो जानते हैं वे राजाओंको नष्ट करनेमें अपनी शक्तिका अपभ्रंश न करके स्वराज्यप्राप्तिमें ही अपनी शक्तिका सदुपयोग करेंगे। इस स्वराज्यप्राप्तिसे मनुष्यमें निर्भयता आती है। आज जो रियासतें स्वराज्यका नाम सुनकर ही बिदकती हैं, मुझे निश्चय है कि वे ही रियासतें समय आनेपर इस स्वराज्यका दिल खोलकर स्वागत करेंगी।

यह ठीक है कि आज जो हमारे सामने योजना है, उसमें कुछ कमियां हैं। पर यह अपूर्णता जान्युक्तकर रखी गई है, ऐसा प्रतीत होता है। आज जो स्वराज्यकी योजना हमारे सामने है, उस स्वराज्य-गुंथलाकी तीन कड़ियां हैं। (१) साम्राज्य सरकार; (२) रियासतदार और (३) प्रजा। इन तीनोंमें प्रजाकी कड़ी इतर दो कड़ियोंकी अपेक्षा कमजोर है। इसको ध्यानमें रखकर ही स्वराज्यकी योजना निश्चित करनेवालोंने यह अपूर्णता इसी दृष्टिमें रखी प्रतीत होती है कि इस स्वराज्यपर इतर दो कड़ियोंकी तरफसे कोई आंच न आ पाए। इसी दृष्टिसे लोग इस योजनाकी तरफ देखें। विकार या केवल दोष इन्होंनेकी दृष्टिमें इस योजनापर नजर न डालें।

सावधेसमितिने जो योजना तैयार की है, वह किसी विशेष उद्देश्यमें ही तैयार की है। उस योजनामें इस प्रकार की एक प्रतिबन्धक योजना भी है कि जिससे आपसी झगड़ें रोकें जा सकें। हमें पहले यह देख लेना चाहिए कि जो कायदे या कानून लेकर हम राजाओंके पास जाना चाहते हैं, उसमें क्या इस बातकी भी सुविधा है कि राजाओंको पेंशन दी जा सके? आज जो प्रस्तुत है, वह एक ऐसी योजना है कि जिसे तुम राजाओंके सामने भी प्रस्तुत कर सकते हो और यदि राजा उसके बारेमें सरकारसे सलाहमशविरा भी लेना चाहें, तो सरकार भी उस योजनाके विरुद्ध अपनी राय नहीं द सकती। इन रियासतोंका एकवार संयुक्तीकरण हो जाए, फिर उन कानूनोंको क्रियान्वित करते करते जैसे जैसे प्रजाकी शक्ति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारे अधिकारोंमें भी वृद्धि होती जाएगी। इस प्रकार इन संयुक्त रियासतोंमें स्वराज्यशासनकी स्थापना की जा सकती। इस बातपर इस सावधे समितिकी पूरा आत्मविश्वास है। इसी दृष्टिसे हम सभी प्रतिनिधि इस योजनाकी तरफ देखें।

आत्मसमर्पण

किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियोंके कारण यह बड़ी भारी जिम्मेदारीका काम मैंने सम्हाला है। पर यह केवल इस दृष्टिमें नहीं कि मुझे मान-सम्मान प्राप्त हो। मैं सम्मानका अभिलाषी नहीं हूँ। अपितु इसीलिए इस पदको मैंने स्वीकार किया है कि मैं प्रजाओंकी सेवा कर सकूँ। मेरी अप्यक्षतामें आप सबने स्वराज्य-स्थापना

“ साबडे समितिके द्वारा निश्चित किए गए कावदे व्यावहारिक हैं। इनमें प्रथम कायदा राजाओंके लिए अनुकूल है। इस कावदेकी रचना उस समितिने जानबूझकर की है। पर उसका दूसरा भाग रियासती जनताके लिए अनुकूल है। उसके अनुसार आपको स्वराज्यप्राप्त होगा। अतः उसपर आप ध्यान अवश्य दें। उस पर आपने ध्यान नहीं दिया और मराठी-कछडके झगडेमें पड़ गए, लिहाजा स्वराज्यप्राप्तिके प्रश्नको आगे धकेल देना पड़ा। हम लोगोंमें वैमनस्य है, हमारी शक्ति संघटित न होकर विभक्त है, और इसका परिणाम हमें आगे चलकर भोगना ही पड़ेगा। खैर, जो हो गया वह हो गया। अब चार महीने बाद साबडेसमितिकी योजना सामने आते ही उसे क्रियान्वित करनेका प्रयत्न करें, यही मेरा कहना है।”

“ समय बहुत हो गया है, तथापि आपने मेरी बातोंको शान्तिसे सुना, तदर्थ मैं आपका आभारी हूँ।”

अध्यक्ष पं. साठवलेकरके इस भाषणके बाद आभार प्रदर्शन एवं राष्ट्रगीतके साथ अधिवेशनकी समाप्ति हुई।

परिस्थितिमें मावडेका मार्गप्रदर्शन बहुत मूल्यवान् सिद्ध हुआ। पर राजा इस मार्ग-प्रदर्शनका लाभ नहीं उठा पाये और इस प्रकार उन्होंने स्वयं अपने नामको निमंत्रित किया। — (रिवाजोंके विन्तीनीकरणकी कथा)

इस प्रकार विषयनियामक समितिके द्वारा स्वीकृत हुए हुए इन चारों प्रस्तावोंको खुले अधिवेशनमें प्रस्तुत किया गया, जो वहाँ भी स्वीकृत कर लिए गए। इसके बाद ५. सातवट्टेकरने अपने अध्यक्षीय भाषण दिया। उन्होंने कहा "कि जल सबेरा होता जा रहा है। आप सभी खीरुरप इतने समयतक शान्तिमें बैठे रहे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे सामने बैठे हुए लोग परमात्मरूप ही हैं। इन जमखिडीवासी जनता जनार्दनकी सेवा करनेका सुभवसर आपने मुझे प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी हूँ। अपनी मानृभाषाके प्रति जमखिडीवासियोंका प्रेम अवर्णनीय है, उद्देश्य मैं उनका हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ।"

"मानृभाषाके प्रति सभीको इसी प्रकार प्रयत्नशील रहना चाहिए। रूसमें बनेकों भाषाभाषी लोग रहते हैं पर वे एक दूसरे पर कभी आक्रमण नहीं करते। स्वराज्य प्राप्त होते ही जमखिडीमें भी वही दृश्य दिखाई देगा और उस स्वराज्यमें कोई किसीपर आक्रमण नहीं करेगा नयन नहीं कर सकेगा।"

"मेरे कुछ मित्रोंने मुझसे पूछा कि अभी स्वराज्यप्राप्ति की इतनी जल्दी भी क्या है? यह सुनकर मुझे बड़ा दुःख हुआ। मैं तो इस विचारका व्यक्ति हूँ कि इस स्वराज्यप्राप्तिके लिए जितनी दीप्रता की जाए उतना ही अच्छा है। इंग्लैण्ड, रूस, अमेरिका, जापान और जर्मनी आदि देशोंमें इस प्रकारके प्रयत्न हो चुके हैं। पर उन देशोंमें कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं करता। क्योंकि देशभक्तोंका स्वराज्यप्राप्तिके लिए आतुर होना स्वाभाविक ही है। हाँ, जो भृतप्रायः लोग हैं उनके लिए हो सकता कि स्वराज्यप्राप्तिकी दीप्रता न हो। पर उस प्रकारके भृतप्रायः वहाँ कोई नहीं है। इसी-लिए हम सब स्वराज्यप्राप्तिके लिए आतुर हैं। इस दीप्रतामें हो सकता है कि कुछ दीपपूर्ण कार्य भी हमसे हो जायें। स्वराज्यप्राप्तिके कार्योंमें गलतियाँ होनेकी संभावना अवश्य है, पर उन गलतियोंको सुधारना चाहिए। आज हमने स्वराज्यप्राप्तिकी इस योजनाका चार महीने आगे जो टुकट दिया, उससे मैं यही समझता हूँ कि हमने अपने दीप सुधारके सुभवसरको अपने ही हार्पासे खो दिया है।"

"आज वहाँ अनेक राजाओंके प्रतिनिधि खुले रूपमें उपस्थित हैं, तो कुछ गुप्त-रूपमें। वे हमारे इस अधिवेशनका वृत्तान्त अपने राजाओं तक पहुँचावेंगे ही। हमने आज जो स्वराज्यप्राप्तिके प्रश्नको जो आगे टुकट दिया है, उसका परिणाम हमें बादमें जाकर पता चलेगा।"

"गत चार महीनोंमें हुई हुई राजनैतिक परिस्थितियोंमें मैं पूर्णतया परिचित हूँ। उसके आधार पर ही मैं यह कहना चाहता हूँ कि स्वराज्यप्राप्तिके लिए जितनी दीप्रता की जाए, उतना ही हमारे लिए उत्तम है।"

“ साषडे समितिके द्वारा निश्चित किए गए कायदे व्यावहारिक हैं। इनमें प्रथम कायदा राजाओंके लिए अनुकूल है। इस कायदेकी रचना उस समितिने जानबूझकर की है। पर उसका दूसरा भाग रियासती जबताके लिए अनुकूल है। उसके अनुसार आपको स्वराज्यप्राप्त होगा। अतः उसपर आप ध्यान अवश्य दें। उस पर आपने ध्यान नहीं दिया और मराठी-कन्नड़के झगडेमें पड़ गए, लिहाजा स्वराज्यप्राप्तिके प्रश्नको आगे ढकेल देना पड़ा। हम लोगोंमें चैमनस्य है, हमारी शक्ति संघटित न होकर विभक्त है, और इसका परिणाम हमें आगे चलकर भोगना ही पड़ेगा। खैर, जो हो गया वह हो गया। अब चार महीने बाद साषडेसमितिकी योजना सामने आते ही उसे क्रियान्वित करनेका प्रयत्न करें, यही मेरा कहना है।”

“समय बहुत हो गया है, तथापि आपने मेरी बातोंको शांतिसे सुना, तबर्थ मैं आपका आभारी हूँ।”

अध्यक्ष पं. सातवलेकरके इस भाषणके बाद आभार प्रदर्शन एवं राष्ट्रगीतके साथ अधिवेशनकी समाप्ति हुई।

जागरणकी शंखध्वनि

पंडितजीको इस बातपर पूरा पूरा विश्वास था कि यदि भारतको आज या कल किसी चीजकी जरूरत है तो वह है पुरुषार्थ और पराक्रम। इसी दृष्टिसे मौधवे नियासकालमें पंडितजीने निरय और नैमित्तिक सभी तरहके सावैज्ञानिक आन्दोलनोंमें स्रोसाह भाग लिया। तथापि ये आन्दोलन उनके जीवनके और जीवनके ध्येयके मुख्य केन्द्रबिन्दु नहीं थे। पंडितजीमें एक सदाप भी पुरुषार्थ और पराक्रमका सन्देश देनेवाले वेदों और सद्गत उपदेशोंकी जनतातक पहुंचानेकी। इन उपदेशोंसे वे सद्गण पीढ़ीको देशसेवाके योग्य बनाना चाहते थे। मयवेवेदीय वैदिक राष्ट्रगीतकी हेदरावाद वाली घटना पंडितजीके मनपर अपना अमिट छाप छोड़ गई थी। इस-लिए वैदिकसन्देशोंको जन जनके मानसमें उतारनेका काम पंडितजीने अपना लिया, यही उनका एकमात्र उद्देश्य बन गया। इसी उद्देश्यकी परिपूर्तिके लिए उन्होंने सन् १९१८ में "स्वाध्याय-मण्डल" संस्थाकी स्थापना की।

स्वाध्यायमण्डलका कार्य अपना एक निश्चित स्वरूप धारण कर ही रहा था कि इसी बीच सन् १९२५ में पाचवह सालका वाई. जि. सतारामें श्री छुडिराज गणेश डर्फ बापूदीक्षित बापटने एक सोमयागकी आयोजना की जिसमें वे पशुओंकी बलि खडाना चाहते थे। पंडितजीकी आत्मा शान्त न रह सकी और वह इस पशुके विरोधमें जाग्रत हो गई। पंडितजी इस विचारके थे, कि वेदोंमें यज्ञके अन्तर्गत पशुहिंसाका विधान नहीं है। हेदरावादमें रहते हुए पंडितजीने रायपुरमें सम्पन्न पशु मेधयज्ञका खडा कदा विरोध किया था। वे महोदय प्रथम सांगलीमें यह पशुयाग करना चाहते थे, पर वहांके जैनेनि जो विरोधात्मक वृत्ति अपनाई, उसे देखकर बापट महाशयका साहस वहां यज्ञ करनेका न हुआ, लिहाजा उन्होंने मौधको इस

कार्यके लिए चुना। पर यहाँ भी पंडित सातसहेकरके कारण उन्हें लेनेके देने पड़ गए। औंधमें आनेपर उनके सिर मुड़ाते ही बोले पड़े। पंडितजीने बापटको यज्ञमें पशुबधपर शास्त्रार्थ करनेके लिए धाहान किया।

पंडितजीके शास्त्रार्थके लिए सन्नद्ध होनेपर चाहेिए यह था कि उधरकी विद्वन्मण्डली भी इस चर्चाके लिए उद्यत हो जाती। पर वैसा कुछ न हो पाया। अखबारोंमें कतिपय उल्टे मीचेलेख प्रकाशित हुए। पुलिसके संरक्षणमें पशुयज्ञ करनेवाले इन पंडितोंके दिमागको दीमक खाट चुकी थी, इसलिए वे पंडितजी द्वारा उठाई गई पशुयज्ञ विषयक आपत्तियोंका बुद्धिपूर्वक उत्तर न दे सके। पर इस मन्थनसे निकले हुए निष्कर्षके आधारपर जनता समझ गई थी कि पंडितजीका पक्ष ही सत्यसे परिपूर्ण है।

पंडितजीके समाजसुधारके कालमें यह एक अपूर्व प्रसंग था।

लोकशिक्षणके अपने कार्यक्रमके बारेमें पंडितजी लिखते हैं-

" औंधमें मेरे स्थायी होनेका मेरा उद्देश्य यही था कि मैं यहाँ स्थिरचित्त होकर वेदोंका अध्ययन और उनका अनुवाद करूं और उस वेदमन्थनसे निकले हुए नवनीतकी जनताके सामने रखूं। इस कारण मेरा अधिकांश समय इसीमें खर्च होता था और इससे जो मन्थन बचता था, उसे मैं रियासतकी सेवाके लिए समर्पित कर देता था। "

" पंजाबमें मैं जो ९-१० बरस रहा और उस दरम्यान मैंने व्याख्यानार्थियोंके जरिये जो धर्मका प्रचार पंजाबमें किया, उसका लाभ मुझे औंधमें आकर वेदोंका अनुवाद हिन्दीमें करते समय मिला। पंजाब, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेशमें मेरी हिन्दी पुस्तकोंकी विक्री होती थी और उन्हीं प्रान्तोंसे मुझे मेरे प्रकाशनके लिए आर्थिक सहायता भी प्राप्त होती थी। इसप्रकार २-३ बरसोंमें मुझे पंजाबसे करीब छेड़ लाख रुपयोंकी सहायता मिली, और उसके कारण मैं अनेक पुस्तकोंका प्रकाशन कर सका। "

" धातसनेयी यज्ञवेदके ५-६ अध्यायके अनुवाद मैंने छापे। जयवेदका अनुवाद एवं स्पष्टीकरण भी छपा। इस ग्रंथमें करीब २५०० पृष्ठ थे, इसकी कीमत तब दिनों सिर्फ २५ रु. रखी थी। इसके अलावा " वैदिकधर्म " नामक एक हिन्दी मासिक भी शुरू किया, जो आज भी चल रहा है। उसके बाद " पुरुषार्थ " पत्र मराठीमें शुरू किया, वह भी आजतक चल रहा है।

" धीमद्भगवद्गीता पर पुरुषार्थबोधिनी नामसे एक टीका लिखनेका श्रीगणेश किया और उसे मासिक रूपसे प्रकाशित करनेका निश्चय करते " भगवद्गीता " के नामसे एक मासिकपत्र हिन्दी और मराठा दोनों भाषाओंमें निकालना शुरू किया। इस प्रसंग पर एक महत्वपूर्ण बात उल्लेखनीय है। "

“ भगवद्गोतापर मैंने टीका लिखनी प्रारंभ की और उस टीकामें एक नया ही दृष्टिकोण मैंने प्रस्तुत किया था, इसलिए लोगोंने मेरी यह टीका बहुत पसन्द की। पर उसमें दिव्यदृष्टि और विश्वरूप दर्शनपर आकर मेरी गाड़ी अटक गई। कुछ भी समझमें नहीं आ रहा था कि यह दिव्यदृष्टि या विश्वरूप दर्शन क्या है? और जो बात मेरी समझमें ही नहीं आई उसपर मैं कुछ लिखता भी तो किस तरह? इसलिए मैं प्रतिदिन परमात्मासे प्रार्थना किया करता था कि— हे प्रभो! यद्यपि मैंने यह टीका लिखनेका काम हाथमें ले लिया है, पर दिव्यदृष्टि और विश्वदर्शन क्या पड़ेगी है, कुछ समझमें नहीं आ रहा है। अतः तू मेरा मार्गदर्शन कर और इस मेरी समस्याको सुलझा। अन्यथा इसके अन्त्यपर मेरी टीका नहीं लिखी जा सकेगी ” मैं प्रतिदिन ऐसी प्रार्थना करता था। इस प्रकार पाँचवें अध्यायतक मेरी टीका लिखी जा चुकी थी। इसी बीच ओंकार मान्धाता (नीमच म. प्र. के निकट) से एक किसी सत्पुरुषका काहें मुझे मिला, जिसमें लिखा हुआ था।

“ नर्मदे हर! तुम आकर मुझे यहाँ मिलो, तुमको जो चाहिए, वह मिलेगा। जो व्यय आनेमें होगा, उससे कई गुना अधिक लाभ होगा। ”

विज्ञानशाला, ओंकार मान्धाता। — मायाचन्द चैतन्य

यह पत्र मैंने पढ़ा, पर मैं जन्मसे ही इन साधू सन्तोंके चक्करमें नहीं पड़ा। इस कारण यह पत्र कई दिनों तक बैसे ही भेजकर पड़ा रहा। इसी प्रकार और भी चार पाँच दिन निकल गए, अन्तमें यह निश्चय किया कि जाकर देख तो आऊँ। यह निश्चय कर मैं चल पड़ा। दो दिनों की यात्राके बाद मैं मोरटल्ली स्टेशनपर पहुँचा और वहाँसे तांगेमें बैठकर ओंकारबाँके पास पहुँचा। वहाँसे दो मील पैदल जाना था इसलिए मैंने एक कुलीसे कहा कि मुझे विज्ञानशाला पहुँचा दो। यह सुनते ही वह कुली बोला— “ वह तो भ्रष्ट है। ” यह सुनकर मुझे बड़ा बुरा लगा कि मैं जो इतना सच करके आया हूँ क्या वह एक भ्रष्टका दर्शन करनेके लिए ही? मैंने उससे पूछा कि— “ तुम उसे भ्रष्ट क्यों कहते हो। ” उसने उत्तर दिया कि— “ उसने तो अपने पास एक परायी खीरखछाँडी है। ” यह सुनकर मुझे और बुरा लगा। इतनेमें ही मैं विज्ञानशालाके पास पहुँचा, वहाँ मैंने एक खंको घूमते फिरते देखा। तो मेरे मनने कहा कि यह कुली जो कह रहा था, वह सच ही है और तब मेरा मन बड़ा खिन्न हो गया।

“ मैं करीब ८ बजे विज्ञानशालामें पहुँच गया। श्री मायाचन्द चैतन्य महाराज वहाँ धूनी रमाकर गाँजेकी चिलम पीते हुए बैठे थे। मेस वैरागिवाँका था। गाँजा और तम्बाकूने मुझे बहुत घृणा है। पर ये गाँजा पी रहे थे। मैंने उन्हें नमस्कार किया, तब उन्होंने मुझसे पूछा कि— “ तुम भोजन कहाँ करोगे? ” मैंने कहा कि— “ महा धोकर मैं ओंकारेश्वर चला आऊँगा और वहीं होटलमें भोजन कर लूँगा। ” तब वे

बोले— " इस दोपहरीमें २ मील आने जानेकी अपेक्षा यहीं भोजन कर लो । " मैंने भी स्वीकार कर लिया । मैंने नर्मदामें स्नान किया । गुरुसेवा करनेकी दृष्टिसे कुछ घंटे पानी भी ले आया । संध्याकी, इतनेमें ही भोजन करनेके लिए उनका न्योता आ पहुंचा । "

" वे स्वामीजी उसी धूनीपर लोहेकी अंगोठी रखकर पतीलीमें एक दो पदार्थ पका लिया करते थे । उनके भोजनमें पदार्थोंका जमघट नहीं रहता था । मैं भोजन करने बैठा और दो चार कौर खाया । भोजन क्या था मानों स्वादिष्टताका खजाना था । इस धूनीपर पकाये गए इस सरलसे भोजनमें इतनी स्वादिष्टता आखिर जाई कहाँसे ? इसीका मुझे आश्चर्य लगा । वह एक सद्गुरुका प्रसाद था । वह भोजन इतना अपूर्व था कि उसके स्वादको मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ । "

" भोजनके बाद उन्होंने कहा कि दो दिनोंके जागरणके कारण उत्पन्न हुई हुई थकावटको दूर करनेके लिए तुम दो घंटे सोओ । उनकी झोपड़ी क्या थी, नर्मदाका रेतीमें चार खम्भे गाड़कर उसपर छप्पर छा दिया था, चारों और लकड़ीके पट्टे लगा दिए थे । नीचे रेती थी । उसी रेतीपर मैंने अपना बिस्तरा बिछाया और दो घंटे सोया । उसके बाद वे मुझसे बोले कि— " ये दो पुस्तकें पढ़ो । " वे मैंने एक ही घण्टेमें पढ़ डाली और उनके पास जाकर बैठ गया और प्रार्थना कि मुझे दिव्यदृष्टि और विश्वरूपदर्शनके योगमें उपदेश दें । "

" इसके बाद उन्होंने करीब एक घण्टे तक गीता एवं अन्य ग्रंथोंमें वर्णित इस दिव्यदृष्टि और विश्वरूपदर्शनके बारेमें मुझे समझाया । "

" वेद, उपनिषद् और गीताके वचन तो मेरे पास थे, अतः मुझे केवल यही समझना था कि उनकी उपपत्ति किस प्रकार लगाई जाए । यही उपपत्ति उन्होंने मुझे समझाई और समझाकर बोले कि इसपर तुम विचार करोगे, तो तुम सब कुछ आसानीसे समझ जाओगे । यह आदत तुम लगा लोगे, तो तुम्हें कहीं भी फटिनाई नहीं पड़ेगी । "

" उनका यह कहना अक्षरशः सत्य था । वेदादि ग्रंथोंके वचनोंका भण्डार मेरे पास था, पर उनकी उपपत्तिको न समझनेके कारण उनको संगठित लगाना मेरे लिए कठिन प्रतीत हो रहा था । उन चैतन्यके द्वारा समझा दिए जानेपर मेरे सामने सारा रहस्य खुल गया और जिन वचनोंको आज तक मैं परस्पर विरोधी समझ रहा था, वे ही वचन अब मुझे परस्पर अनुकूल दिखाई देने लगे, इतना ही नहीं अपितु उन वचनोंके द्वारा आविष्ट एक महान् सिद्धान्तसे भी मैं परिचित हो गया । मुझे बड़ा आनन्द हुआ और मेरी यह यात्रा भी सार्थक हुई । एक घंटेमें उन्होंने मुझे जो कुछ समझाया, उसीके आधारपर मैंने गीतापर आगेकी टीका लिखी । पाठकों उस टीकामें जगद जगदपर ही चैतन्यकी विचारपद्धतिके दर्शन होंगे । सातवें अध्यायके बाद जहाँ जहाँ विश्वरूप ईश्वरकी कल्पना आई, वहाँ वहाँ मैंने इसी ज्ञानका उपयोग किया है । "

“ इस विज्ञानाश्रममें एक डाक्टर शिष्यके रूपमें रहा कर ये। उनकी पत्नी और लड़का यहीं एक दूसरी शोषहीमें रहते थे। उन्होंनेकी पत्नी यहाँ जानेपर मुझे सर्वप्रथम दिखाई दी थीं पर उनका स्वामीजीके साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं था। ”

“ इस आश्रममें प्रतिदिन शामको ६ बजे उपदेश होता था। उसमें दिव्यदृष्टि और ईश्वरकी विभवरूपतापर प्रवचन दिए जाते थे। इन उपदेशोंकी सुननेके लिए एक लकड़दारिम रोज आया करती थी। एक बरसतक स्वामीजीका उपदेश सुननेके कारण उसके अन्तःकरणमें दिव्यदृष्टिका प्रकाश हुआ। एक ही वर्षमें यह गोता और दिव्य-दृष्टिपर प्रवचन करने लगी और उसके वे प्रवचन इतने शास्त्रशुद्ध होते थे कि बड़े बड़े विद्वान् भी उसके सामने सिर झुकाने लगे। आगे जाकर बड़ी बड़ी समानोंमें इस स्त्रीसे विद्वान्जन वेदान्तविषयक प्रश्न पूछने थे, जिनके उत्तर यह स्त्री आसानीसे दे देती थी, पर जब यह स्त्री उन विद्वानोंसे प्रश्न पूछती, तो वे उनका उत्तर न दे पाते। इस कारण अपमानका धुँड पिये हुए उन पंडितमंडलियोंने उस स्त्री एवं स्वामीजीके बारेमें अनैतिक सम्बन्ध होनेका अपमचार करना शुरू किया। पर उन प्रचारोंमें कुछ भी सत्यता नहीं थी। उस स्त्री एवं स्वामीजीके बीचमें कुछ भी अनैतिक सम्बन्ध नहीं था। पंडितमंडलीकी यह ईर्ष्या देखकर मुझे बड़ा घुरा लगा। ”

“ आज भी यह विज्ञानशाला मौजूद है और इसके प्रचारक चारों ओर दिव्यदृष्टिके बारेमें उपदेश देते हैं। पर जनता इसका कब समझेगी और उसके आचरणमें यह कब उतरेगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ”

वैदिक वाङ्मयकी ही अपने जीवनका एकमात्र लक्ष्य बनाकर वैदिक वाङ्मयका अध्ययन करनेवाले पंडितजीके आसनिःश्वासमें भी मानों वेद बस गए। इसके परिणामस्वरूप जो काम एक सहकारी संस्था भगवा सरकार भी नहीं कर सकती, वह काम अकेले पंडितजीने इस स्वाध्यायमण्डलने द्वारा करके दिखाया। वेदसंहिताओं, और उनके हिन्दी एवं मराठी भाषान्तरोंको छपवानेमें ही पंडितजीने जितना परिश्रम किया, यदि उसकी कल्पना हीकी जाए, तो त्रिदत्ताका जगसेवा के कार्यमें उपयोग करनेके पंडितजीके इस कार्यको देखकर किसका मिर नहीं झुक जाएगा ? चारों वेद और वाल्मीकि रामायणका मराठी-हिन्दी अनुवाद एवं महाभारतका हिन्दी अनुवाद पंडितजीने प्रकाशित किया। उन्होंने मनुस्मृतिका भी संशोधन किया है। गोता और उपनिषद्पर अपने भाष्योंमें उन्होंने अन्तकालसे चली आती हुई परम्पराको एक नई ही दिशा प्रदान की है। उनमें लेखकने यह दिव्यानेका प्रयास किया है कि महाज्ञानके साथ ही साथ अश्वारमसे युक्त मानवी व्ययद्वारों सभी स्वावलम्बी स्वाभिमानी और तेजस्वी रहें। पंडितजीके अनुसार बड़ी लोकशिक्षाका उद्देश्य होना चाहिए। पंडितजीकी यह एक विशेषता रही है कि उन्होंने अपने दूर वैदिक ग्रंथोंके अन्तर्में ग्रंथोंकी सूची, उद्गमासूची आदि सूचियाँ दी हैं। गोताके श्लोकोंकी भी एक अन्त्याक्षर सूची तैयार की है। वे सूचियाँ संशोधनकर्तानोंके लिए बड़ी ही उपयोगी हैं।

भारतमें और वेदोंमें वर्णित गायके महत्त्वको बतानेके लिए " गोज्ञानकोष " नामक ग्रंथकी रचना की, जो एक उत्कृष्ट ग्रंथ है। ब्राह्मणग्रंथ और आरण्यकोंका प्रकाशन भी पंडितजीने किया और " सोम-रस " नामक एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखकर पंडितजीने इस भ्रमके निराकरण कानेका प्रयास किया कि प्राचीनकालमें ब्राह्मण शराय पीते थे।

लौकिक एवं वैदिक संस्कृतके अध्ययनको सरल बनानेके लिए पंडितजीने संस्कृत-स्वयं-शिक्षकके नामसे एक पुस्तक माला लिखी। संस्कृत भाषाको मिलालानेके लिए स्वाध्याय मण्डलके द्वारा भारत और अफ्रीकामें केन्द्र स्थापित किये। इस प्रकार अपना विद्वत्ता, और प्रयत्नवादसे समाजकी सेवा की और राष्ट्रभक्तिका नवीन निर्माण कार्यमें उपयोग किया।

भारतकी धार्मिक, राजकीय, सामाजिक, आर्थिक और व्यावहारिक व्यवस्था देखकर पंडितजीका मन अस्वस्थ हो गया, इसीलिए उन्होंने इन कार्योंको प्रारम्भ किया। वैदिककालीन आर्य उग्र, धूर् और तेजस्वी थे। उन्होंने वंशज हम मीरकासिमके आक्रमण कालसे लेकर छेड़ हजार वर्षोंतक दासताकी श्रृंखलामें बंधकर और आपसमें शत्रुता बढ़ाकर क्यों कष्टमें पड़े रहे, ये सभी विचार पंडितजीके हृदयमें शब्दोंके समान जुमते थे। उनके निरीक्षणों और मस्तिष्कने एक ही उत्तर दिया कि वेदकालीन संस्कृतिका उल्टा हो जानेके कारण ही आज हमारी यह दुरवस्था है। लोकशिक्षणके द्वारा इस दुरवस्थाके उन्मूलन करनेके लिए पंडितजीने सन् १९१९ में वैदिकधर्म नामक एक हिन्दी मासिक शुरु किया। वेदोक्त धर्मके सिवाय और कोई विषय उस मासिकमें स्थापन न पा सके, इस बातकी दक्षता पंडितजी सदासे ही रखते चले आए हैं। उस मासिक पत्रके द्वारा प्रतिमास वेदोंके मंत्र एवं उनमें निहित उपदेश जनताके सामने आने लगे, परिणामस्वरूप वैदिकधर्मकी धेड़ता हर एकके मनमें प्रतिबिम्बित होने लगी। उषी उद्देश्यसे सराठी पाठकोंके लिए १९२४ सन्में लोकमान्यके पुण्यतिथिके अवसरपर शुरु किए गए पुरुषार्थ मासिकमें विचार स्वातंत्र्यके लिए लेखकोंको अवसर मिला। इन पत्रिकाओंके मुद्रापृष्ठ भी इस तरहके होते थे कि जिससे पाठकोंकी मनोवृत्ति खराब न हो। इस क्षेत्रमें ये पत्रिकाएँ हमेशा अप्रसर रहीं हैं। भगवद्गीता भी मासिकके रूपमें उन्होंने तीन वर्ष तक चलाई और उसके द्वारा गीताकी पुरुषार्थबोधिनी टीका लोगोंके सामने रखी।

पंडितजीने जब " वैदिकधर्म " मासिक शुरु किया, वह समय जलियावाला बागकी घटनाके कारण जनतामें उत्पन्न प्रक्षोभका काल था। उसी प्रक्षोभके कारण राष्ट्रभरमें असहयोग और स्वदेशी धनका आन्दोलन बड़े जोरशोरसे चल निकला। राष्ट्रीय देशमन्त्रोंने विधिमंडलका बहिष्कार कर दिया, इसकारण विधिमंडलमें कोई भी राष्ट्रभक्त न रहा और वह मण्डल गुण्टोंका मण्डल बनकर रह गया और भंमेजी साम्राज्य भी इन गुण्टोंके घलपर जुलूमोंका नंगा नाच दिखाने लग गया। जिस

प्रकार विधिमण्डलके बाहर शासन और शासितका संघर्ष चल रहा था, उसी प्रकार विधिमण्डलके चारदीवारीके अन्दर भी राष्ट्रमूर्खोंका शासनके साथ संघर्ष शुरू हो गया। केन्द्रीय सरकारका आर्थिक बजट अस्वीकृत हो गया और दिल्लीके राष्ट्रीय विद्रोहानुसार विद्रोहवादी पटेल (अध्यक्ष होकर) बैठ गए। ऐसे समयमें ही पंडितजीने अपना पुरुषार्थ शुरू किया। छत्रपति शिवाजी महाराजके २०० वें जन्मोत्सवके शुभावसरपर १९२७ में “पुरुषार्थ” का त्रिभांशक रूपोंके लिए बड़ा ही स्फूर्तिदायक साधित हुआ। इसप्रकार इन पत्रिकानामें परिस्थितिसाक्षेक्ष और निर्माण करनेवाले लेखोंके प्रकाशित होनेके कारण पंडितजीके मनमें आया हुआ वैदिक धर्मके द्वारा लोगोंके उद्धारका संकल्प सफल होता गया। इसप्रकार पंडितजीमें एक निर्भीक पत्रकारका रूप समाविष्ट होता गया। इसके साथ ही स्वाध्यायमण्डलके द्वारा अनेक पुराने वैदिक ग्रंथोंको समयोचित रूप प्रदान करके उनका सम्पादन पंडितजीने किया, उनका यह सम्पादनकार्य भी विनाश है। अतः इस व्यवसायके द्वारा पंडितजीने प्रकाशन व्यवसाय और पाठकोंकी मनोवृत्तिको उच्चस्तरीय बनाकर अन्य प्रकाशकोंके सामने एक श्रेष्ठतम आदर्श प्रस्थापित किया। उस समयकी भारतकी एवं जगत्की राजनैतिक परिस्थिति बड़ी ही उलझन भरी थी। १९३०-३२ के अत्याचारी कानून भंगके पूर्व १९२७ में राष्ट्रने सायमन समीक्षणका कालेक्षणसे स्वागत किया, “स्वराज्यकी यथाशीघ्र मांग” करते हुए सर्वप्रथमतः नेहरू रिपोर्ट सामने आया, पर वह अस्वीकृत हो जानेके कारण १९३० में पंडितने नेहरू राजसंघका संघ फूट दिया। १९३१ में दूसरी मोलमेन परिपद्धमें गांधीसंघ और हरबिनके बीच एक संधि हुई। वे कॉंग्रेसके एकमात्र प्रतिनिधि होकर इंग्लैंड गए और वहां जाकर उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यकी सज्जनताका नग्न रूप लोगोंको दिखाया। १९३८ में भारतके भांड प्रान्तोंमें कॉंग्रेसके मंत्रिमण्डल स्थापित हुए। १९३९ में हिटलरी आक्रमणके कारण दूसरा महायुद्ध भवक उठा, लिहाजा अतमें सर्वत्र अराजकताकी स्थिति हो गई। इस युद्धको रोकनेके लिए कॉंग्रेसने वैयक्तिक सत्याग्रह किया। इस विश्वयुद्धके कारण ब्रिटिश रियासतोंमें होनेवाले परिवर्तनोंका यशकी रियासतोंपर भी प्रभाव पड़ा। ऐसे उलझन भरे वातावरणमें पंडितजी एवं उनके साथियोंने रियासतोंके पुनर्गठन एवं उनकी उन्नतिके लिए जो अथक परिश्रम किये, वे स्वयंमें एक आदर्श होनेसे अनुकरणीय हैं। इसीप्रकार सर्व साधारण मनुष्योंकी मनोवृत्तिको उंचा उठानेके लिए पंडितजीके द्वारा सम्पादित मासिक पत्रिकाएँ और उन्हें द्वारा लिखित हजारों पृष्ठोंके ग्रंथ उनकी कीर्तिमें चार चांद लगानेवाले हैं। इन सबके लिए औद्योगिक रियासतकी प्रजाएँ और वैदिकधर्मकी प्रेमी जनता युग युगोत्तक पंडितजीकी कृणी रहेगी इसमें सन्देह नहीं।

अहह !! कष्टमपण्डितता विधेः ।

भौधमें ही रहकर वेदोंका गूढार्थ हिन्दी और मराठी भाषाओंके माध्यमसे प्रकाशित करनेका निश्चय करके पंडितजीने भौध गांवके बाहर पर उससे लगी हुई ही जमीन खरीद ली । और उस जगहपर रहनेके लिए घर, आने जानेवालोंके लिए अतिथिगृह और अपने वेदोंके प्रकाशनके लिए मुद्रणालय पंडितजीने बंधवाये । भारतमुद्रणालयके तैयार होते ही १० जनवरी १९१९ के दिन मकरसंक्रान्तिके शुभ मुहूर्तपर यजुर्वेदके ३६ वें अध्यायको “सर्वी शान्तिका सत्त्वा उपाय” नामसे प्रकाशित किया । इस प्रथम प्रकाशनका मूल्य केवल आठ आने रखकर इसकी दो हजार प्रतियोंमेंसे कुछ प्रतियां भारतमें प्रसिद्ध विद्वानों, सभी आर्यसमाजों और धर्म समारोहोंके भेजी और साथमें यह प्रार्थना की कि इसका मूल्य आठ आने भेजनेकी कृपा करें । पर मुफ्तमें मिले हुए मालकी कीमत लोग क्या जाने ? इसलिए केवल आठ दस लोगोंने ही इस पुस्तककी कीमत भेजी, पर हरिद्वारके एक सज्जनके रूपमें परमेश्वरका वरदहस्त पंडितजीको प्राप्त हो गया । उनके द्वारा वेद प्रकाशनके लिए भेजा गया दो हजार रुपयोंका एक चेक प्राप्त हुआ । इसीके करीब इचलकरंजीके राजा बाबासाहब घोरपट्टेने अपनी रात्रधानीमें वेदोंपर पंडितजीके व्याख्यानोकी व्यवस्था की । वहीं कुंहुदवाहके वेदपाठी ऋग्वेदी पंडित येदूरकरसास्त्रो थे, इचलकरंजीके नोटाने इनके साथ पंडितजीका परिचय कराया । वेदप्रकाशनके कामोंमें पंडितजीके लिए वे शास्त्री बहुत सहायक सिद्ध हुए । पंडितजीने वेदके प्रत्येक मंत्रको दो पंक्तियोंमें चरणके अन्तरको रखते हुए स्पष्ट और शुद्ध छापा है । ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद छापकर मैसूरसे सामवेदी लाकर पंडितजीने सामवेद भी छपाया । सामवेदका अर्थ “गानयोनि मंत्रसंग्रह” है, उनमें ऊद्गान और उद्गानका ही शास्त्रशुद्ध आरोहायरोहके साथ गायन करनेवाले मिल सके । बाकी सामवेदी

गायनकलाको मूर्तरूप देनेवाला कोई न मिल सका। पंडितजीके इन वैदिकग्रंथोंके माहक १९१९ में लेकर १९४८ तक अर्थात् इन तीस वर्षोंमें बलूचीस्तानसे लेकर कलकत्तातक और नेपालसे लेकर कन्याकुमारीतक सभी जगह प्राप्त हुए। सभी जगह उनकी सभी पुस्तकोंका स्वागत हुआ।

पंडितजीका यह सांस्कृतिक पुनरुत्थान और लोकशिक्षणका काम मुख्य था, पर देशकाल और परिस्थितिले प्रभावित होकर पंडितजी राजनीतिमें भी भाग लेते थे। १९४३ में जम खिण्वांमें सम्पन्न दक्षिण महाराष्ट्र रिपासतोंका परिषद्के पहलेसे ही राजाओंपर यह दबाव डाला जा रहा था कि वे १९४२ के “भारत छोड़ो” के आन्दोलनके दौरान ब्रिटिशसाम्राज्यके सार्वभौमत्वके विरुद्ध खड़े हो जाएं और वे संसारको एकबार फिर दिखा दें कि वे किसीके हाथकी कठपुतली नहीं हैं। मीरज और कोल्हापुरके प्रजापरिषद्ने यह मांग रखी भी थी। १९४१ में फ़डणने द्विदलराज्यपद्धतिकी शुरुआत करके १९४२ में स्वराज्यकी पद्धतिपर भी अमल करना शुरू कर दिया था। इस कारण मीरज भी पीछे नहीं रहना चाहता था।

१ सितम्बर १९३९ के दिन जर्मनीने पोलैंडपर आक्रमण कर दिया और आगतिक शान्ति भंग हो गई। दूसरे विश्वयुद्धकी घोषणा होगई। इधर ब्रिटिशसाम्राज्यने भारतको अपने साम्राज्यका एक अंग मानकर भारतीय नेताओंसे विचारविनिमय किए बिना ही भारतको भी युद्ध करनेवाला राष्ट्र घोषित कर दिया। इसे कांग्रेसने अपना अपमान समझा और १९३९ के नवम्बरसे उन्होंने प्रत्येक प्रान्तोंमें अपने अधिकारोंका त्याग करके इस युद्धसे अलखित रहनेका निश्चय कर लिया। उस समय केवल चार प्रान्तोंमें मुस्लिम मंत्रिमण्डलोंका शासन यथापूर्व कायम रहा। विश्वयुद्धके प्रारम्भ होनेके बाद १९४० के अप्रैलमें रामगढ़में सम्पन्न कॉंग्रेसने यह प्रस्ताव पास किया कि स्वातंत्र्यके सिवाय और किसी भी तरहका राजकीय सुधार भारतीयोंको पसन्द नहीं आसकता। इसी प्रस्तावके अनुसार कॉमेसियोंके कदम पड़ने लगे। इधर ब्रिटिश सरकार भी युद्धमें अपने प्रयत्नोंकी सफ़ल बनानेके लिए प्रयास कर रही थी। ब्रिटिशसरकारने लोगोंको सात्वनापूर्वक समझा हुआकर “युद्धफंड” एकट्ठा करना शुरू किया। १९४० के मध्यमें इस विश्वयुद्धने बहुत गंभीर स्वरूप धारण कर लिया। इसीके आसपास सत्तारा ब्रिटेनके लोकल बोर्डपर खूबपुरुष सरदार पटेलके हाथों राष्ट्रीय झण्डेकी विधिवत स्थापना हो गई। राष्ट्रके अन्दर इन आठ दिन होनेवाली आशक्तियोंके कारण ८ अगस्त १९४० के दिन वाइसरायने यह घोषणा कर दी कि इस विश्वयुद्धकी समाप्तिके बाद शीघ्रसे शीघ्र भारतको स्वातंत्र्य प्रदान कर दिया जाएगा। पर इस घोषणाका १ सितम्बरके दिन भारतमें सर्वत्र विरोध हुआ। १९४१ के २२ जूनके दिन हिटलरी आक्रमणकी दिशा ही बदल गई। जर्मनीने रूमपर आक्रमण कर दिया। उसके बाद के महीनेके अन्दर ही जापानने पर्लहार्वरपर

अधिकार कर लिया। और १८ दिसम्बरके दिन उसने स्वयंको जर्मनीका सहायक घोषित कर दिया। इस कारण अमेरिका भी युद्धमें कूद पड़ा। १९४१ के अन्तमें रूस, चीन और अमेरिका इंग्लैंडसे आकर मिल गए। इधर जापान बर्माके प्रदेशोंमें भी अपने हाथ पांव फैलाने लगा, इस कारण विश्वयुद्ध भारतराष्ट्रके द्वारोंको भी खड़खड़ाने लगा। आखिरमें भारतके पूर्वी किनारेके त्रिजगापट्टम और कोकानादा शहरोंपर बम गिराये गए और हम कार्यसे यह स्पष्ट हो गया कि यह युद्ध भारततक आ पहुंचा है। इसी बीच इंग्लैंडसे क्रिप्स एक योजना लेकर भारतभूमि पर उतरा। पर जब भारतीय नेताओंने देखा कि इस योजनामें भारतीयोंमें कूट ढालनेका पद्धत्यन्त्र रचा हुआ है, तो उन्होंने इस योजनाको तिलिङ्गलि दे दी। इधर महात्मा गांधीने देखा कि ब्रिटिशसरकार बराबर अपने लिए हुए वचनोंका भंग करती जा रही है और इस समय जापान इंग्लैंड पर चढ़ता चला आ रहा तो उन्होंने अंग्रेजोंकी इस संकटकालीन स्थितिसे फायदा उठानेके लिए भारतमें सर्वत्र "अंग्रेजों भारत छोड़ो" का आन्दोलन शुरू कर दिया, और दूसरी तरफ नेताजी सुभाषचन्द्र बोसने अपने आशुतोष हिन्द फौजकी संगठित सेना लेकर भारतपर आक्रमण करनेकी योजना बनाई और "दिल्ली चलो" का एक महामंत्र्य दंकर अपने सैनिकोंके शहरगमें जोग भर दिया। अन्दरसे गांधीजीका "भारत छोड़ो" का आन्दोलन और बाहरसे सुभाषबाबूकी "दिल्ली चलो" की सशस्त्रक्रान्ति इन दोनों पार्टोंके बीचमें आकर अंग्रेज सरकार घबरा गई। दूसरे विश्वयुद्धके कारण अंग्रेजी साम्राज्यकी आर्थिक और सैनिक शक्ति बहुत बिगड़ गई थी, अतः भारतकी इस दुहरी क्रान्तिसे डरकर लेना अंग्रेज सरकारके लिए मुश्किलका काम हो गया। इस कारण अंग्रेज अधिकारियोंने रियासती राजाओंको अपनी ओर मिलानेका प्रयत्न किया। वे राजाओंसे मित्रके रूपमें व्यवहार करने लगे। पर यह तो एक बाहरी दिखावा ही था, अन्दरसे तो रेजिडेंट ही इन राजाओंका भाग्यविधाता समझा जाता था। १९४० में प्रजापं भी खुल कर सामने आ गई और "भारत छोड़ो" के आन्दोलनमें सर्वतोमना कूद गई। तब राजाओंको यह स्पष्ट ज्ञात हो गया कि इन आन्दोलनोंके सामने ब्रिटिशसरकारकी ही जब कुछ नहीं चलती, तो हमारी ही क्या चलेगी? इसलिए उनमें भी परिवर्तन आ गया।

इस समय पंडितजी औंधमें थे। राजासाहब औंधने १९३९ में ही अपनी प्रजाओंको स्वराज्य प्रदान कर दिया था। वह स्वराज्य पंडितजीके निरीक्षणमें अच्छी तरह चल रहा था। औंधके राजाका अनुकरण यदि अन्य राजाओंने भी किया होता तो इन रियासतोंका स्वरूप कुछ और ही होता। पर उन्होंने कुछ भी न किया। औंधके राजा समयकी करवटकी पहचाननेमें बहुत कुशल थे। रियासतों के विलीन होनेकी मनक उनके कानोंतक पहुंच गई थी। यद्यपि औंधके राजा प्रत्यक्ष रीतिसे

“ भारत छोड़ो ” के आन्दोलनके सहायक नहीं थे, पर उनके पुत्र अण्णासाहेब पंत इन आन्दोलनकारियोंकी मुतरूपसे सहायता किया करने थे। पंडितजी भी इन फ्राँसकारियोंके बड़े भारी सहायक थे। इसी बीच बैरिस्टर जयकरने एक संयुक्त हाईकोर्टकी योजना तैय्यार की, इस योजनाको औन्ध और फलटणने स्वीकृति दे दी, यामें छे अन्य रियासतों और कोल्हापुरने भी इसके लिए अपनी सम्मति दे दी। इसी बीच राजाओंको लाडें बेचने सत्याह दी कि जितनी छंटी छंटी रियासतें हैं, वे सभी यही रियासतोंमें विलीन कर दी जायें अथवा सभी रियासतोंका एक संयुक्त फेडरेशन बनाया जाए। इस दूसरी सलाहमें अनुमार १९४६ के मार्चकी पहिली तारीखके दिन कोल्हापुर, औंध, मारज और फलटणकी रियासतोंने औंधके आधि-पर्यमें एक हाईकोर्टकी स्थापना की। इसी प्रकार दक्षिणी रियासतोंका एक संघ राज्य बनानेके लिए श्री शंकरराव एवं अपने महाभारतोंकी सलाहसे राजाओंने एक रूपरेखा तैय्यार की। इस विलीनीकरणके प्रस्ताव पर फलटण और जमशेदीकी रियासतोंने अपनी सम्मति प्रदान कर दी।

इधर जागतिक रंगमंचपर हिटलरके साथ शस्त्रसंधि हो जानेपर भारतमें विधिमण्डलका चुनाव हुआ, उसमें अनेक काँग्रेसी नेता अनेक प्रांतोंसे चुनकर आए और उन्होंने राज्यका सूत्र अपने हाथोंमें ले लिया। २३ अगस्त १९४६ को जब पं. नेहरुने भारतीय सरकारका सूत्र हाथोंमें ले लिया, सभी रियासतोंके फेडरेशनकी रम्यता समाप्त हो चुकी थी। पं. नेहरुने यह घोषणा कर दी कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे। इस घोषणापरसे लोगोंका यह ज्ञात हो गया कि अब रियासतोंका विलीनीकरण दोघ्रातिगीघ्र होनेवाला है, पर अखण्ड भारतका स्वप्न देखनेवाले देश-भक्तोंके सामने ही पाकिस्तान बनानेका सम्मति देनेके कारण इस राहमें दो टुकड़े हो गए। पर इन देशभक्तोंको इतना सांन्नोप अवश्य मिल गया कि अब उनकी अंग्रेजोंके विकर्त्राणि मुक्ति हो गई है। इसी समाधानके साथ १५ अगस्त १९४७ के दिन भारतीयोंने स्वतंत्रताका उत्सव मनाया। इसीके आसपास दक्षिणी महाराष्ट्रके रियासतदारोंने अपने फेडरेशनमें २६ जनवरी १९४८ के दिन विलीनीकरणका प्रस्ताव पास कर दिया और ९ मार्च १९४८ के दिन सभी रियासतें विलीन हो गईं। (जागृत सनात)

अगस्त १९४७ में भारत स्वतंत्र हुआ और १९४७ के अन्तमें भारतके द्वारा पाकिस्तानको पञ्चपन करोड़ रुपये देनेका प्रश्न उपस्थित हुआ। महात्मा गांधीने पाकिस्तानके पक्षमें अपना मत दिया, इससे कुछ तरुण चौखला उठे। तो भी भारत सरकारने महारमाजीके दब्बोंका स्वीकार करते पाकिस्तानको पञ्चपन करोड़ रुपये दे दिए। इस घटनामें चौखलायें हुए नाथूराम गोडसे नामक एक तरुणने दिल्लीमें ३० जनवरी १९४८ के दिन प्रार्थना सभामें महात्मा गांधीपर गोलीचो शाह दी।

मारा संसार कांप गया । भारतका राष्ट्रपिता चला गया । सभी दलित और पतितोंके सहारे, उनके उद्धारकर्ता और मानवके शुद्ध आचारके उदाहरण, भारतीय संस्कृतिके गौरव उन महात्मा गांधीको (१० जनवरी १९४८) हत्या कर दी गई । उससे पूर्व ही सांगली, मीरज, मोरजमला, मोर, फलटण, रामदुर्ग, कुरुन्दवाड, जमखण्डी, अक्कलकोट, जत, मुधेळ, कुरुन्दवाड (छंटा भाग) इन बारह रिषासतोंके विलीनीकरण करनेके बारेमें वहाके राजा एवं प्रजायें सहमत हो चुकी थीं । सावनूर और सांगनवाडीमें कई ज्ञान ही नहीं थीं जतः उनमें इस विलीनीकरणके विरोध की कोई संभावना ही नहीं थी । कोल्हापुर, जंजिरा और औंधमें अभी अपनी सम्मति नहीं दी थी । औंधरियासन ग्रामपंचायतपर आधारित होनेके कारण पिछले नौ वर्षोंसे औंध संस्थानके राजा एवं प्रजा अपनी अपनी विधिद्विता बनाये रखना चाहती थी । औंधके राजामें राष्ट्रीयता भरी हुई थी और उनकी दृष्टि भी व्यापक थी । किसी भी उत्तम योजनाको उनका समर्थन मिल जाता था । इसलिए उनका और वहांकी प्रजाओंका यही आग्रह था कि औंध रिषासत अलग ही रहे । औंधके राजाने २९ जनवरी १९४८ को घोषणा की थी कि अगले दिन विलीनीकरणके बारेमें प्रजाका मत जिया जाएगा, पर दूसरा दिन जो ठगा, वह घड़ा ॥ दुर्भाग्यशाली निकड़ा । औंधका ग्रामरज्य जिनके आशीर्वाद एवं मार्गदर्शनसे साकार हुआ, उन महात्माजीके हृदय का दुःखद समाचार सुनकर औंधकी प्रजा वज्रनाडितसी होकर स्तब्धभी बन गई । इससे बाद औंध राजाने प्रजामतका विचार न करके ही विलीनीकरण लिए अपनी सम्मति दे दी ।

महात्माजीकी हत्या हो गई । इससे चौखटाये हुए कुछ आतताइयोंने एनका बदला एनसे ॥ लेनेका निश्चय किया । ऐसे लोगोंने पूना और बम्बईमें कानूनको अपने हाथोंमें छे लिपा और यह समाचार जब छरा तो इसकी छद्म सारे महाराष्ट्रमें फैल गई । १ फरवरीको इस अकाण्डताण्डवकी शुरुआत होगई । ब्राह्मणोंको जातीय प्रवृत्ति का मूल समझकर (महात्माजीका हत्यारा भा ब्राह्मण होनेके कारण) इस जातिको ही समूह नष्ट कर देनेकी ह्मत्ता इन अत्याचारियोंमें जाग्रत हो उठी । अपनी जाति पर अभिमान करनेवाले मुसलमान भी ब्राह्मणवर्गके रूपमें ब्राह्मणोंके विरोधी-दलमें शामिल हो गए । जिनका घर जलाना होता उनके बारेमें ये आतताई अनेक तरहकी सफाई फैलाते कि इन्होंने महात्माजीको हत्यासे खुश होकर पेड़े बाँटे या मिठाई खाई और उनका घर जला देते । अहिसाह देवताके नामपर दिसाका भंगानाच होने लगा । १९४८ में गांधावधके कारण महाराष्ट्रमें घरोंमें आग लगाने, सम्मति छूट लेने, अपने शिरोधार्यको जानसे मार देनेका भीषण अन्यचार जो प्रारंभ हुआ, उसने पंडितसागरेकरको भी नहीं छूड़ा । पंडितजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सचालक थे, और गोडसेको भी संघी करार दे दिए जानेके कारण लोगोंका क्रोध इस संघ पर ठबन पड़ा । परंतु औंधके राजाने पंडितजीकी बड़ी रक्षा की । नहीं तो पंडितजी का सारा वेदसेवाका कार्य, उनके ग्रंथ, मुद्रणालय आदि सभी कुछ

“अमये स्वाहा” हो जाता। पुराणोंमें अमुरोंके द्वारा वेदोंके हरे जाने और समुद्रमें डूबा दिष्ट जानेकी कथा है ही। पर वे अमुर, ये वेदोंसे द्वेष करनेवाले। पर ये हमारे ही देशके वासी और हमारे ही भाई थे, जो एक वेदसेवकको नष्ट करने पर तुले हुए थे। पर पंडितजीने अपना धीरज नहीं खोया, और!! उन्होंने बांधकी भूमिमें हमेशाके लिए विदा ले ली। पंडितजीने गुजरातप्रान्तमें बलसारसे ७ मील दूधर ही। पारढी नामक ग्राममें अपनी संस्थाको बसाया। पारढी गायकवाडोंके अधीन रहा है, इसलिए इसपर महाराष्ट्री संस्कृतिकी पूरी पूरी छाप है। जब भारतकी स्वतंत्रताके लक्षण स्पष्ट दीखने लग गए, तब ईसाईधर्मके प्रचारकोंको ऐसा प्रतीत होने लगा कि अंग्रेजीराज्यकी समाप्तिके बाद उन्हें पहलेके समान भारतमें अपने धर्मके प्रचारके लिए सुविधायें नहीं मिलेंगी इसके अलावा उनके सामने चीनका भी एक उदाहरण था। चीन जिस दिन स्वतंत्र हुआ, उसी दिन चीनके अधिकारियोंने एक घोषणा करके सभी ईसाई पादरियोंको अपने देशसे निकाल दिया और उनकी सम्पत्ति जप्त कर ली थी। अतः उन्हें यह डर था कि कहीं भारतके स्वतंत्र होनेके बाद यहाँ पर भी उनकी वैसी ही दशा न हो। इसलिए उन्होंने अपनी जायदादको बेचकर तिनना धन मिल सकता, उतना चंदोर लेनेकी शुरुआत की। कुछ न मिलनेकी अपेक्षा थोड़ा ही मिल जाना श्रेष्ठकर है। भागने भूतकी लंगोटी भली होती है। इसलिए पारढीके पादरियोंने अपने पूनास्थित जॉन स्मॉल मेमोरियल हॉलको भाड़े पर उठा दिया और पारढी स्थित चर्च, निवासगृह, सुन्दर अमराईसे कुछ जमीनको बेच डालनेका निश्चय कर लिया। पर बेचनेसे पहले उन पादरियोंने चर्चको स्वयं अपने हाथोंसे जमीनदोस्तकर दिया। आगे जाकर पंडितजीने उसी नौबपर चौदह हजार रुपयेकी लागतसे एक वेदमन्दिर खड़ा किया। जो आज भी अभिमानसे सिर उठाये खड़ा है। स्वयं पंडितजीको भी इस मन्दिर पर अभिमान है। वे स्थापनायमण्डलमें आनेवाले सभी अतिथियोंसे कहते हैं कि भारतमें आज अनेकों ऐसे गिरजाघर और मन्दिर हैं, जो मन्दिरोंको गिराकर उनकी नींव पर खड़े हुए हैं। गोवामें पुर्वगालियोंने हजारों मन्दिर तोड़े और उन पर अपने गिरजाघर खड़े किये। पर हमारा वेदमन्दिर ही एकमात्र ऐसा मन्दिर है जो एक चर्चकी नौबपर खड़ा किया गया है। पारढीमें पादरियोंके इस जगहमें पंडितजीको अपना मन चाहा शान्त और स्वस्थ वातावरण मिल गया। वेदसाधनाके लिए अत्यन्त योग्य जगह मिल गई। इसलिए उन्होंने यह जगह खरीद ली। घरके सामने पंडितजीने स्वयं अपने निरीक्षणमें फूलोंका एक बगीचा तैयार करवाया। यह सब काम करते समय पंडितजीकी उमर बढ़ामी बरसकी थी। इतनी उमरमें भी पंडितजीको ये सब कष्ट सहने पड़े वह इसलिए कि गांधीजीकी हत्या हो गई थी। जिन महात्माजीने अपना सारा जीवन देशके स्वातंत्र्यके लिए समर्पित कर दिया, जो जीवनभर दुर्जितों और पतितोंके उद्धारके लिए जूझते रहे, वे अपने कार्यके फलभोगका आनन्द भी न ले सके, इसे यदि विधिकी अपण्डितता न कहा जाय, तो क्या कहा जाय। यही तो—

कष्टमपण्डितता विधेः।

० ०

पारडीकी गोदमें

लोकशिक्षणके लिए स्वाध्यायमण्डलका यह काम १९१८से लेकर १९४८ तक बर्षात् तीस बरसोंतक गोंयकी भूमिको पवित्र करता रहा। पर एक तो महाराष्ट्रमें ब्राह्मणतर जातियोंमें ब्राह्मणोंके प्रति उठनेवाली विद्वेषकी भावना और दूसरा रियासतोंके विलीनीकरणके बाद उनका अन्धकारमय भविष्य, इन दो बातोंने पंडितजीका औंधमें रहना कठिन कर दिया। इसलिए पंडितजीने अपने तीस बरसोंकी कार्यभूमि औंधको छोड़ देनेका निश्चय किया।

इस स्थलान्तरके बाद पंडितजीका स्वागत करनेके लिए पंजाब, दिल्ली, नागपुर, चहौदा और हैदराबाद आदि नगर उरसुक थे। पंडितजीको भी पूरा विश्वास था कि इन नगरोंमें उन्हें आर्थिक सहायता भरपूर मिलेगी और वेद-प्रकाशनका कार्य विस्तृत होगा। पर पंडितजीकी यह अभिलाषा थी कि जहाँतक हो सके वहाँतक महाराष्ट्रकी सांस्कृतिक राजधानी और लोकमान्य तिलककी कर्मभूमि पूनामें ही स्वाध्यायमण्डलका स्थलान्तर किया जाय। वे प्रतिभास सातसौ रुपये भाडा भी देनेको तैयार थे, पर वहाँ उन्हें मनवाही जगह नहीं मिली। अतः पंडितजी ऐसी जगहकी तलाशमें अनेक नगरोंमें घूमते रहे। इसी बीचमें पारडीमें विकनेवाली एक जगहके बारेमें पंडितजीने सुना। तब इक्यासी वर्षीय पंडितजी उस स्थानपर गए और उन्होंने यह जगह स्वयं देखी और यह उन्हें पसन्द भी आगई।

छात्रखाना और कामगारोंके लिए पर्याप्त जगह, जठारह एकड़ जमीन, अमराई, तीन कुंए इन सभी सुविधाओंसे युक्त यह जगह पंडितजीके मनमें समा गई। सर्वश्री सेठ हरगोविंद धरमसी कांचगाळे, वेणीमाई बाय और गिरधर माई भारतीय ये तीन उस जगहके स्वामी थे। उन्होंने स्वाध्यायमण्डलके वेदप्रकाशनके कार्यके

लिए यह भूमि देना सहर्ष स्वीकार कर लिया। तदनुसार १ जुलाई १९४८ के दिन इस जगह पर स्वाध्यायमण्डलका विधिवत् स्थापना हो गया। वेदानुसंधानक कार्यही शुरुआतमें पहले पंडितजीने वही यथासाध्य भूमिशांति, वेदपाठ, होमहवन आदि किया। औंधसे स्वाध्यायमण्डलको पारदा खाने और यहां उसे व्यवस्थित राखिसे कार्यक्षम बनानेमें साठ हजार रुपए खर्च हो गए।

पारहीके स्वाध्यायमण्डलके परिसरमें प्रवेश करने ही मुख्य प्रवेशद्वारके पास एक भई बंधा हुई छोटीसी पर आकर्षक इमारत है, वही पंडितजीका वेदमन्दिर है। इस वेदमन्दिरक ऊपर नारियलका आकृतियाला एक स्वर्णकलश है। यह वेदमन्दिर पिछत्तर फुट लम्बा और बीस फुट चौड़ा है। मन्दिर एक तरफ व्यासपीठ है। मन्दिरके भागमें एक लम्बीसी कांचकी जलमारीमें वेदके ग्रंथ सुरक्षित हैं। वेदमन्दिरके व्यासपीठपर प्रतिवर्ष गणपतिकी स्थापना की जाती है। वेदमन्दिरकी दीवारोंपर सूर्य नमस्कार, मनुष्य शरीरमें देवोंका स्थान बतानेवाले चित्र रंगे हुए हैं। इस मन्दिरका उद्घाटन १० जनवरी १९५४ को शिक्षामंत्री दिनकरभाई देवाईके हाथों हुआ था। इस वेदमन्दिरमें प्रतिशनिवारकी सायंकाल छह पांच बजे सामुदायिक प्रार्थना होती है। पंडितजी इसे अन्यायित गतिसे चलाते चले जा रहे हैं।

वेदमन्दिरसे ३०-३५ कदम आगे चलकर मंडलका अतिथिशुद्ध पड़ता है। उससे आगे मण्डलका पत्रालय है। उसीके सामने मण्डलके मुद्रणालयकी इमारत है, जिसमें मण्डलक कर्मचारी काम करते हैं।

वेदमन्दिरके सामनेकी जमराईके बीच एक दुर्मेखिली प्रशस्त इमारत है, यह पंडितजीका निवास स्थान है। इसका नाम आनन्दाश्रम है। आश्रमके सामने फूलका बगीचा है।

औंधसे पारहीमें जानेका वृत्तान्त पंडितजीने स्वयं लिखा है, जो इस प्रकार है—

“तीस वर्षकी अवधिमें स्वाध्यायमण्डलने सभी संहितायें, जो उपलब्ध हो सकीं, शुद्ध, सुन्दर और सस्ती प्रकाशित की हैं। शुरुआतमें इनका मूल्य अत्यल्प था। वेदांका चारों संहितायें हमने पांच रुपयेमें प्राइकोंको दार हैं। वेदोंकी सर्वशुद्ध, सुन्दर और उत्तम रातिसे प्रकाशित संहिताओंकी इतने सस्ते दामोंमें देनेका कोई विचार भी नहीं कर सकता, और न इतने सस्तेमें दिया ही जा सकता था। उस पर भी हमने यह काम हाथ उठाकर किया।”

“मूल वेदोंकी सभी संहितायें, आप्येय संहिताके आधार पर बनायी गईं देवत संहिताओंके तान भाग, महाभारत, रामायण, भगवद्गीता और अन्य योगसाधनाओंके ग्रंथ आदि ग्रंथोंके करीब दो सौ हजारोंके प्रकाशन स्वाध्यायमण्डलने किए हैं। सिंध, पंजाब, बलूचीस्तान और कलकत्तातक तथा नेगलसे लेकर कन्याकुमारीतक हजारों प्राइकोंने इस वैदिक प्रकाशनका लाभ उठाया है।”

“औंधमें राजासाहबने स्वाध्यायमण्डली लिए सरकारी जमीन मुफ्तमें देकर सर्वप्रथम ६ हजार रुपये स्वाध्याय मण्डलीको वेद प्रकाशनार्थ दिए और समय समय पर प्रोत्साहन देकर जलचनें दूर कर बहुमूल्य सहायता भी की। उसका प्रयुपकार कर सकना संभव नहीं।”

“सुविधा एवं असुविधाकी दृष्टिसे औंध एवं पारसीकी तुलना की जाए, तो—

(१) औंधका सबसे पासका स्टेशन रहमतपुर है, जो औंधसे १४ मील दूर है। पारसी स्टेशन पारसीसे दो मील दूर है।

(२) रहमतपुर बम्बईसे २२० मील है और बम्बईसे यहाँतक रेलसे ११ घंटेका और बससे १२ घंटेका प्रवास है। पारसी बम्बईसे ११४ मील दूर है और केवल ५ घंटेका प्रवास है।

(३) रहमतपुरके समान ही पारसीमें केवल पैसंजर रेलें ही चली रहती हैं। मेल और एक्सप्रेस गाड़ियोंको पकड़नेके लिए पारसीसे ० मील दूर बलसार जाना पड़ता है। पारसीसे बलसारके लिए रोज बहुतसी बसें चलती हैं।

(४) गाड़ियोंका आवागमन व भालका आना जाना पारसीमें रहमतपुरकी अपेक्षा कई गुना अधिक है।

औंधमें भवानी अम्बाबाईका प्रसिद्ध मन्दिर है, उसी प्रकार पारसीमें भी भवान का एक मन्दिर है, तथा भवानीका ही एक दूसरा मन्दिर पारसीमें ३॥ मील दूर एक पहाड़ पर है। औंधमें पौष मासमें मेला भरता है जो १५ दिनतक चलता है। करीब ५०-६० हजार लोग यह मेला देखनेके लिए आते हैं। पारसीमें भी पारनेरा पहाड़ पर अम्बानाईका मेला आधिन शुक्ला अष्टमीको भरता है, जो एक ही दिन रहता है। इस मेलेमें करीब १५-२० हजार लोग आते हैं। और पर्वतके शिखर पर स्थित भवानीका दर्शन करते हैं।”

“पारसीके पास पार नामकी एक नदी है। जो यहाँसे तीन मील दूर बहकर समुद्रमें मिल जाती है। इसलिए इस नदीका समुद्रक पामकापानी खारा, पर ऊपरका पानी मीठा है। समुद्रमें जब उगार जाता है, सब समुद्रका पानी नदीके मार्गसे यहाँ तक आ जाता है। पर वह ऊपर तक नहीं चढ़ पाता। इस नदी पर रेलका और मोटरोंका दोनों तरहका पुल है। रेलके पुलक नाँचेका पानी खारा और मोटरोंके पुलके नीचेका पानी मीठा है। रेलके पुलतक पानी कमी नहीं पहुँचता। पर मोटरोंका पुल भीचा होनेके कारण घरसानमें उस पुल पर कई बार पानी आ जाता है और मोटरोंका आना जाना बन्द हो जाता है। उस समय इस प्रवाहमें बड़े बड़े वृक्ष बहकर आते हैं और लोगोंका आना जाना कई घंटे तक बन्द पड़ा रहता है। रेलके पुल छोड़ेका और मोटरोंका पुल सीमेटका है।”

“ पारनदी पारने होनेके कारण इस गाँवका नाम पारदी है। नदीका पानी पारनेके पर्वतमें लगकर बहनेके कारण इस पर्वतको पारनेरा (पार-नोरा) कहते हैं। पारनेरा एक ऐतिहासिक किला है। इसे १६०६ में गोरोपन्त पिंगळे नामक एक मराठाने अपने अधीन कर लिया था। यह किला सौ वर्ष तक मराठोंके अधिकारमें रहा। ”

“ पारनदीके उसपार रंग और रसायनका एक बड़ा भारी कारखाना खुलनेवाला है। (अब यह स्थापित हो गया है और एशियामें सबसे बड़ा है,) इस कारखानेके संस्थापक बड़े बड़े उद्योगपति हैं। इस कारखानेके कारण आज आठ हजारकी बस्तीका गाँव थोड़े समयमें हो चार गुना पंचगुनी बस्तीवाला हो जाएगा। पारदी और बलसार दोनों स्टेशन इस कारखानेके पास ही होनेसे इन दोनों स्टेशनोंसे इस कारखानेकी बहुत लाभ हो सकता है। (अब अगुल नामसे ही कारखानेका अपना स्टेशन बन गया है।)

“ पारदीके आम और चीकू सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। इस भूमिके रसके कारण इन फलोंमें विशेष मधुरता जाती है। यहाँ आमों और चीकूजोंके अनेक बाग हैं। इधरके अनेक गाँव उद्यान-नगरीके रूपमें परिवर्तित हो चुके हैं। यहाँके फसलोंमें चावल मुख्य है। ”

“ पारदीसे बलसार जाते हुए बीचमें पारनेराका पर्वत पड़ता है। वहाँ दायी तरफ पुण्यकी ऊँचाईवाली एक तोप ऊपरकी तरफ मुँद करके गड़ी हुई है। वहाँसे लेकर पर्वतकी चोटी तक ४०१ सीढ़ियाँ हैं। किलेका प्रवेश द्वार पूर्वाभिमुख है। मन्दिर घुसते ही दायी तरफ एक दवागाह मिलती है। वहाँमें १०-१५ सीढ़ियाँ चढ़नेपर किलेपर देवीका मन्दिर मिलता है। वहाँ भी मन्दिरकी तरफ जानेवाले रास्तेके बीचमें दायी तरफ छे तोपें गड़ी हुई हैं। देवीका मन्दिर छोटासा ही है। यह मूर्ति मन्दिरमें बिल्कुल ठीक बीचमें प्रतिष्ठित न होकर एक कोनेमें प्रतिष्ठित है। उसके सामने एक जंगला है, यहीं खड़े होकर भक्तगण देवीका दर्शन करते हैं। इस देवीके पास तीन देवियाँ और हैं, जो अग्नि, बेदिका और नवदुर्गा कही जाती हैं। प्रतिदिन दोपहर पूजाके समय नवचण्डीका पाठ होता है। फिर नैवेद्य दिखाया जाता है। देवीको नारियल समर्पित किया जाता है। यहाँ किसी भी प्राणीकी बलि नहीं दी जाती। प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ला सप्तमीके दिन नवचण्डीका सहस्रपाठ करके हवन किया जाता है। उसी दिन मेला भी प्रारंभ हो जाता है। चैत्र शुक्ला सप्तमीको भी नवचण्डीका सहस्रपाठ करके हवन किया जाता है। इसी दिन देवीको सब अलंकारोंसे सजाया जाता है। कतिपय वर्षपूर्व आभूषणोंकी इच्छासे मन्दिरमें चोरी हुई, पर वे चोर पकड़ लिए गए। चोरोंने दरवाने तोड़कर मन्दिरमें प्रवेश किया, पर वहाँ उन्हें कुछ मिला नहीं। कुछ बर्तन मिले, जो चोरोंने

किलेके पास ही गाढ़ दिए । कहते हैं कि एक घोरने वहाँका घंटा जो हाथसे पकड़ा तो वह उसीके हाथमें चिपक कर रह गया । यह देखकर वह दिहूमूढसा हो गया और सीधे रास्तेसे जो नीचे उतरा, तो उस घण्टेकी भावाग्रसे लोग जाग गए और वह घोर पकड़ लिया गया । फिर उसने छिपाये गए धर्मन भी बता दिए । ”

“यह देवी चम्पईके प्रभु लोगोंकी कुलदेवता है । और किलेपाले (चम्पई) के कोठारी महाराज अपने अनुयायियोंको लेकर दो तीन बार आश्विन शुक्ल सप्तमीके दिन वहाँ आ चुके हैं । ”

“इन तीन देवियोंके सामनेकी ओर सिन्दूरसे युक्त हनुमानकी मूर्ति है, ऐसा लोगोंका कहना है । पर सूक्ष्म दृष्ट्या देखनेसे ऐसा पता चलता है कि वह गणपतिकी मूर्ति रही होगी । इस मन्दिरका सभ मण्डप छोटासा है, जिसमें अधिकसे अधिक ७०-८० मनुष्य बैठ सकते हैं । इस मण्डपके उत्तरमें एक दरवाजा है, जिसके पास ही संगमरमरके परवरपर गुजराती भाषामें एक लेख लिखा हुआ है, जिससे पता चलता है कि— यह दरवाजा और सीढ़ियाँ सोनी छगनलाल मथुरावास बलसाहवालाने बनवाई हैं । ”

“सातवीं पीढ़ीके एक पुजारीने बताया कि इस किलेको भंग्रेजोंने जान पूसकर गूढ़वा दिया था । इस बातकी पुष्टि बॉम्बे गेजेटियरसे भी होती है । ”

“पारनेराका किला दक्षिणोत्तर फैला हुआ है, उसके चारों ओर परकोटे हैं । उसकी चौड़ाईसे तीन गुनी उसकी लम्बाई है । देवीका मन्दिर किलेके उत्तरी किनारे पर है और दक्षिणी किनारे पर उत्तरनेके लिए पगडण्डी है । उस परकोटेमें १-७ बुर्जे हैं और पश्चिमी परकोटेके अन्दर सात बावटियाँ अथवा कुँए हैं, पर उनका पानी पीने लायक नहीं है । दक्षिणकी तरफ एक बावड़ी है, जिसमें लोहेकी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, उसका पानी पीनेके लायक है । किलेके दक्षिणी किनारे चट्टानोंके बीचमें किसीने सिन्दूर रचकर एक देवी प्रतिष्ठित कर दी है । किलेके मध्यभागमें करीब १५ कदम चौड़ा और ११५ कदम लम्बा एक ऊँचा स्थान है जो दो पुरुष जितना ऊँचा है । इस स्थानके दक्षिणी और उत्तरी किनारे कभी बड़े बड़े कमरे रहे होंगे, जो आज खंहर बन चुके हैं । उन कमरोंका अनुमान मात्र भी उन गिरी हुई दीवारोंसे लगाया जा सकता है । इमारतकी ईंटोंकी माप १४×१२ अंगुल है । किले परसे दूर दूरके दृश्य देखनेमें बड़े सुहावने लगते हैं । ”

“यह पारनेराका किला जलवायुकी दृष्टिसे बहुत ही उत्तम है । २०'-३०' अक्षांश उत्तर और ७२'-५९' रेखांश पूर्वमें यह जगह है । यह स्थान बलसारसे ४ मील और चम्पईसे १२० मील दूर है । इसकी ऊँचाई १०००-१२०० फुट हो होगी ही । इतिहास और युद्धकी दृष्टिसे इस किलेका बहुत महत्त्व है । ... मूलतः इसे किसी हिन्दु राजाने बनवाया था । प्रथम यह धरमपुर रियासतके अधिकारमें था । तदनन्तर

१५वीं शताब्दीमें मुहम्मद बेगराने (१४५९-१५११) इसपर अधिकार कर लिया। इसके बाद अहमदाबादके बादशाहका राज्य अस्तव्यस्त हो गया। १५५८ और १५६८ में यह पुर्तगालियोंके अधिकारमें चला गया। उन्होंने किलेकी दीवारोंको तोड़कर इस किलेको बड़ा नुकसान पहुंचाया। १६७३ में मोरोपंत पेशवाने इसकी फिर मरम्मत करवाई। इसके बाद १०० वर्ष तक यह किला मराठोंके अधिकारमें रहा। प्रसन्न करनेके लिए कई दरमस्तक यहाँ सेना रही। ... अन्तमें १८५७ के बाद अंग्रेजोंने इसको पूर्णतया नष्ट कर दिया। ”

“ सन् १६९-१९१ में जयसिंह वर्मा (घोराम्रय) का तीसरा छद्मका नागवर्मा राज्य पर था। तब जायिकके पश्चिमी प्रदेश, बलसार, पेंड, पारडी और दक्षिणी गुजरातका हिस्सा उसके अधिकारमें था। वही आजका पारडी तालुका है। २०'-३०' अक्षांस और ७२'-४८' रेखांश पर यह पारडी है। इस गाँवमें करीब १५०० घर और ८ हजार की जनसंख्या है। जनसंख्या दिनबदिन बढ़ती जा रही है। तहसीलदारका कार्यालय किलेपर है। इस गाँवमें खून, खाका आदिका भय नहीं है। लोग अपने अपने कामोंमें व्यस्त रहते हैं। निरदोषी और बेकार लोगोंकी संख्या कम है। पारडी नगर एक तालाबके किनारे बसा हुआ है। तालाबका घेर करीब १-१॥ मील है। यह छाल और सफेद कमलोंसे भरे हुए होनेके कारण बड़ा सुहावना दीखता है। इस तालाबके बीचोबीच एक छोटासा टापू भी है। ”

“ पारडी गाँव करीब १॥ मील लम्बा है, पर चौड़ाईमें कम है। तालाबका हिस्सा ऊँचा और गाँवका भाग नीचा होनेके कारण तालाबका पानी भूमिमें जाकर गाँवके कुँवोंमें जाता है, उसीको यहाँके लोग पीते हैं। तालाबके पानीमें लोग सब तरहकी गंदगी लाकर डाल देते हैं और उसी गंदे पानीको पीनेके कारण लोग बीमार भी होते हैं। गाँवमें कई डॉक्टर और वैद्य हैं और सभी सम्पन्न स्थितिमें हैं। ”

“ स्वाध्यायमण्डलकी जगह गाँवसे बाहर गाँवसे १ मील दूर है, इसलिए वहाँका जलवायु एकदम शुद्ध और ताजापन लिए रहती है। ”

पारडीमें सभी धर्मोंके मन्दिर हैं। उनमें—

(१) श्री बेरामाता— यह यहाँके कंसारा लोगोंकी माता है। पीठल आदि धानुओंके यत्नेके व्यापारीको गुजरातमें कंसारा या कासारा कहते हैं। यह देवालय मगरके बीचमें होनेपर भी स्वच्छ और आल्हादकारक है। ”

(२) एकलिंगी महादेव— यह स्थान स्वयंभू सम्प्रदायका है। यह मंदिर तालाबके किनारे बहुत विस्तृत है। सार्वजनिक सभायें अधिकतर इसी जगह होती हैं। यह स्थान स्वच्छ और रमणीय है।

(३) रुवालेका महादेव— रु अर्थात् रुई या कपास। किसी एक कपासके व्यापारीके द्वारा प्रतिष्ठित किए जानेके कारण यह मन्दिर रुवालेका मन्दिर कहा जाता है। यह एक छोटा सा मन्दिर है, जो तालाबके किनारे पर स्थित है।

(४) पालनेमें ठाकुरजी— इस मन्दिरमें श्रीकृष्ण हमेशा पालनेमें सोये रहते हैं। बचपनकी चिकित्साके रूपमें इन्हें प्रतिसप्ताह थोड़ासा पुरंजीका तेल भी पिलाया जाता है।

(५) बलमीम मारुविराय— पारसीमें एक हनुमान् टेकरी है। इसे मारुतिका स्वयंभू स्थान मानते हैं। सावनके महीनेमें हजारों भक्त इस मन्दिरमें दर्शनार्थ आते हैं। इनके भक्तोंमें हिन्दु, पारसी, ईसाई और मुसलमान भी हैं। इस मन्दिरके पास कुछ जमीन और आमके बाग भी हैं। इसी टेकरीपर एक कुंआ है। इस टेकरीकी ऊंचाई १०० फुटके करीब है। ”

“ इन हिन्दु देवमन्दिरोंके अलावा दो मस्जिदें भी हैं, एक वरागाह है। ईसाई-ओंका भी एक बहुत बड़ा प्रचारकेन्द्र है। इस गुजरातप्रान्तमें ईसाइयोंकी अनेक शाखायें हैं और ये हिन्दुओंको ईसाई धर्ममें परिवर्तित करनेके लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। पारसियोंकी भी जग्यारी-अग्निशाला (उनका मन्दिर, जिनमें हमेशा अग्नि जलती रहती है) भी है। वहाँसे ही थोड़ीसी दूर पर उदवाहा-संज्ञान नामक गाँवमें पारसियोंकी जन्मभूमि है। पारसियोंका “ शान्तिस्तम्भ ” भी वहीं पर है। वहाँ उनके मृतशरीर पक्षियोंके खानेके लिए रख दिए जाते हैं। पारसीमें आर्य-समाजी भी बहुत संख्यामें हैं, पर वे क्रियाशील नहीं हैं, लिहाजा उनकी साप्ताहिक समा भी नहीं होती। ”

“ पारसीसे करीब दो मील दूर “ गंगाजी ” के नामसे एक निसर्गरमणीय स्थान है। वहाँ स्नान है और शिवजीका एक मन्दिर भी है। वहीं एक ऊँची जगह पर पीपलका वृक्ष है। उसकी जड़से हरदम पानी सरता रहता है। इसी पानीसे तीन कुण्ड बनाये गए हैं। महाशिवरात्रीके दिन वहाँ एक मेला भरता है, जो २-३ दिन चलता है और बहुतसे भक्तगण आकर शिवके दर्शन करते हैं।

“ वहाँ एक घटनोंका कारखाना है जिसमें पीतल आदि धातुओंके घटन बनते हैं। वहाँसे माल तैयार होकर सारे देशमें जाता है। इसके अलावा और भी अनेकों छोटे मोटे कारखाने हैं। ”

“ इस पारसी गाँवके बीचोबीच एक किला है, जिसे पेशवाओंने बनवाया था। इसीलिए इस गाँवको किला या किल्ला-पारसी कहते हैं। इस किले पर एक कुर्मा है। बहुत गहरा होनेके कारण उसे पाताल कुंआ कहते हैं। यहाँके एक महाराष्ट्रीय जमीनदार बाबूराव बोरवणकर एक बार इस कुंएमें उतरे थे, तब उन्हें पेशवाकालीन कुछ हथियार प्राप्त हुए थे। ”

“ यहाँ सभी हिन्दु दशहरेका उत्सव बड़े ही र्पसे मनाते हैं। गुजरातमें प्रत्येक नगरमें शामके समय स्त्रियाँ अपने घरको साफ करके घरद्वारको रंगोलीसे सजाती हैं। पारसीमें बड़ी बड़ी रंगोलियाँ बनाई जाती हैं। नवरात्रक दिनोंमें रोज रातको ८ से

१२ यजे तक घियां, छटकियां, पुरुष सब मिलकर गरबा नृत्य करते हैं। यह गुजरातका एक विशेष नृत्य है, जिसमें सभी मिलकर मण्डलाकार नाचते और गाने गाते हैं। इन गानोंमें देवीकें द्वारा दिखाये गए पराक्रमों और उनके द्वारा किए गए राक्षसोंके निर्दलनोंका वर्णन होता है। गुजराती कवियोंने शिवाजी महाराजके विजयका तथा चिमणाजी अप्पाके द्वारा बसई पर आक्रमण करके वहाँके 'पुर्तगालियोंको जीतनेका वर्णन भी किया है। उस दिन प्रायः सभी गुजराती हा चौराहे पर 'मेलेका' स्तम्भ गादते हैं और ऊँचे ऊँचे नौरांजन जटाते हैं। तब उसके चारों ओर माच, माचकर सब स्त्री पुरुष अपना आनन्द प्रकट करते हैं। इसी दशहरेके दिन गाँवके बाहर मेला लगता है, जिसमें ब्राह्मणवर्ग शमीपत्र लेकर बैठा रहता है। लोग उस मेलेमें जाते हैं और ब्राह्मणोंको दक्षिणा प्रदानपूर्वक उनकी पूजा करके घर लौट आते हैं। "

" ५०-५५ (१९१३-१४) वर्ष पहले अमेरिकन पादरियोंने ईसाई धर्म प्रचारके लिए अपनी एक चर्च बनाई और ५-६ कमरे बनवाकर यहाँ ईसाई धर्मका प्रचारका एक बड़ा सा केन्द्र बनाया। यहाँ करीब १००-११५ भारतीय ईसाई थे और ५-६ अमेरिकन पादरी भी रहते थे। वे सब मिलकर ईसाई धर्मका आसपास खूब प्रचार करते थे। यहाँ ईसाके छुण्टमें जब अनेक भेड़ें जमा हो जातीं, तो उन सबको दूसरी जगह एक बड़े छुण्टमें भेज दिया जाता था। इसप्रकार ३०-३५ वर्षोंतक उनका यह काम चलता रहा। पर आगे चलकर उनके मनमें यह जगह बेच देनेकी इच्छा हुई। तब यह जगह आर्यसमाजियोंने " आर्यकन्या महाविद्यालय ", शुरू करनेके लिए ८० हजार रु. में खरीद ली। ३-४ बरस तक यह जगह आर्यसमाजियोंके पास रही। पर वे इस जगह आर्यकन्या महाविद्यालय खोल नहीं सके। "

" १९४८ के जुलाई मासमें स्वाध्यायमण्डलका यहाँ स्थलान्तर हुआ; और उसके बाद औंधसे सारा सामान धीरे धीरे यहाँ आ गया। जहाँ हिन्दुधर्मको नष्ट करनेके लिए ईसाईयोंने केन्द्र स्थापित किया था, वहीं अब वैदिकधर्म अथवा हिन्दु धर्मको जाग्रत करनेके लिए एक केन्द्र स्थापित हो गया। "

" लोग यहाँकी भूमिको " मिशन " की भूमिके रूपमें जानते थे। पर हमने इसका नाम " आनन्दश्रम " रखा, और सभीमें वैदिकधर्म यहाँ सुदृढ़ हो गई। "

" इस जगह एक गिर्जाघर था। खरोदनेवाले आर्यसमाजियोंने पादरियोंसे कहा कि तुम यह सब जमीन और इस जमीन पर खड़े हुए सभी घर बेच रहे हो। अतः यह गिर्जाघर भी रहने दो, मत तोड़ो। तुम अपने धर्मचिन्दा एवं क्रॉसको मले ही निकाल ले जाओ, पर यह मन्दिर बैसे ही रहने दो। "

" इस पर पादरियोंने कहा कि हमारा धर्ममन्दिर पवित्र है, इसमें लगे हुए पत्थर और ईंटें भी पवित्र हैं। उस पर अन्य धर्मावलम्बियोंके अधिकारको हम नहीं चाहते। इसलिये चर्च तोड़कर उसके पत्थर, ईंट और चूना आदि सभी कुछ

वे दोहर ले गए। नींवके पत्थरोंको भी खोदकर ले जानेकी कोशिश की। जो पत्थर मिट्टीकी ही प्रभुका मन्दिर समझते हैं, उनके ज्ञानके विषयमें क्या कहा जाए? पर अपने धर्मके बारेमें उनका भावप्रमाण प्रशंसनीय है।”

“पादरियोने चर्चको तोड़ डाला। उस जगह हमने वेदमन्दिर खड़ा कर दिया। उस जगह मन्दिरको नष्ट करनेके हमारे इस कामके पीछे हमारी द्वेष भावना नहीं थी, बलितु इस भूमिके सदुपयोगकी ही भावना थी।”

“स्थलान्तर करनेके इस कार्यमें स्वाध्यायमण्डलकी बड़ा घाटा सहना पड़ा। आधमें ५०-६० हजारतक कीमतकी हमारे उसी प्रकार छोड़कर भाग जाना पड़ा।”

वैदिक जीवनके सिद्धान्तोंका पुनरुद्धार करके वेदोक्त सार्वभौम मानवधर्मका प्रचार करनेके लिए वेदानुसंधान और वेदानुवादका कार्य करनेवाले स्वाध्यायमण्डलका कार्य आधमें ३० बरसतक चलता रहा, यही अब पारसीमें पिछड़े बीस वर्षोंसे चला आ रहा है। पारसीमें आनेके बाद अपने इकन्यासी बरसकी उमरसे पंडितजी उसी तरह अपने कार्यमें संलग्न हैं, जिस प्रकार आधमें। अब यद्यपि वे राजनीतिके पचहोंसे दूर ही रहते हैं, तथापि उनकी यह महती अभिलाषा है कि जो स्वराज्य हमें प्राप्त हो चुका है, वह सुराज्य बन जाये। इसीलिए १९४७ में हुए हुए जानीय देशोंको पाकिस्तानके निर्माणको और अखण्ड भारतको खण्डित होना हुआ देखकर पंडितजीका हृदय रो पड़ा। इसीलिए देशका उद्धार करनेके लिए वे जानकी बाजी लगानेकी भी तैयार हो गए। “अखण्ड हिंदुस्तान और पाकिस्तान योजना” के नामसे एक पुस्तिका छपवाकर उन्होंने एक योजना तैयार की, पर उनकी बातोंपर किसीने ध्यान नहीं दिया और अन्तमें भगवान् व्यासकी तरह पंडितजीको भी यही कहना पड़ा— “उत्सर्वाहुर्विरौम्येय नैव कश्चित् शृणोति माम्।” इसके फलस्वरूप पंडितजीने यह निश्चित कर लिया कि अब जगके अनुसार ही चलना चाहिए और इस निश्चयके अनुसार वे अपनी उम्रके छिटागसे कार्य करने लग गए। पर तब भी उनके सामने एक ही लक्ष्य था कि प्रारंभ किया हुआ यह वेदोद्धारका कार्य जितना ज्यादा और शीघ्र हो सके, उतना किया जाए। इसके साथ उनका अभीष्ट यह भी था कि प्राप्त हुए स्वराज्यको वेदोक्त सुराज्यमें परिवर्तित किया जाए। इसप्रकार अपने कामकी वेदोक्त ही मर्यादित करनेके बाद पारसीमें जाकर वे वेदोक्त अनुवाद प्रकाशनके कार्यमें अखण्ड रूपसे लग गए।

पारसी भाकर पंडितजीने वेदानुवाद व अन्य वैदिक साहित्य लेखन मात्रकी जवाबदारी अपने ऊपर रखी, शाकाका ग्रंथ और मासिक पत्रिकाओंका सुदृण-प्रकाशन तथा मण्डलके प्रबन्ध आदिका सारा काम अपने ज्येष्ठ सुपुत्र श्री वसन्तरावके सबल कंधोंपर ढाक दिया। तथापि उनके अन्तःकरणमें एक प्रकारकी टीस अब भी

विद्यमान है, जो केसरीके मार्च १९१३ के अंकमें प्रकाशित उनके लेखमें दृष्टिगोचर होती है। वे लिखते हैं कि—

“ जब मिशनरियोंको यह विश्वास हो गया कि अब भारतमें अंग्रेजी राज्य ज्यादा दिन टिकनेवाला नहीं है, तब २२ मिशनरियाँ बन्द हो गईं और उन्होंने अपनी जायदाद बेचकर जो कुछ मिल सकता था, प्राप्त कर लिया। पारसीमें भी मिशनरी जगहमें २०० के करीब बड़े थंड आमके वृक्ष हैं। एक बटामा भव्य बंगला है। इन सबकी कीमत २ लाख रुपयेमें कम नहीं हो सकती। पर वह हमें सिर्फ एक लाख रुपयेमें मिल गई। इसी जगहपर पिछले चालीस वर्षोंमें न जाने कितने हिन्दुओंको ईसाई बना दिया गया था। उसी जगहको हमने खरीदकर उसे आनन्दधाममें परिणीत कर दिया। ”

“ भारत स्वतंत्र हो गया। कांग्रेसका मंत्रिमण्डल बना। उसने अपनी नीति निश्चित की और यह घोषणा कर दी कि इसारी सरकार धर्मनिरपेक्ष होगी। इसलिये अपने अपने धर्मके प्रचारके लिए यहाँ सभीको सभी तरहकी स्वतंत्रता है। इस घोषणाको सुनकर मिशनरियोंकी जानमें जान आई। हमारे स्थानसे कुछ फर्लांगकी दूरीपर ही मिशनरियोंने नई जगह खरीद ली। अब वहाँ उन्होंने एक बड़ासा दवाखाना शुरू करनेका निश्चय किया है। भारतमें स्वातंत्र्य प्राप्तिके पूर्व ईसाई धर्म प्रचारक कुल बीस हजार थे, अब स्वातंत्र्य प्राप्तिके बाद उनकी संख्या पच्चीस हजार हो गई है। प्रत्येक पाँच पाँच माठ तकके प्रदेशमें ईसाई धर्म प्रचारकोंकी पहुँच है। पारसीमें २०-२५ रु. के दस प्रचारिकायें हैं और ५०-१०० रु. के ६ प्रचारक हैं। ”

“ यहाँकी नीच जातियोंमें, जिन्हें यहाँ काली प्रजा कहते हैं, ईसाइयोंका कितना प्रभाव है, यह संभवतः उच्चवर्णियोंको पता भी नहीं। यह उदासीनता सिर्फ गुजरातमें ही नहीं, प्रायः सभी भारतीय प्रान्तोंमें है। एक मिशनरीका खर्च करीब १५ लाख रुपयोंका होता है। मिशनरियोंके हतने मदान् प्रचण्ड खर्चके लिए धन ईसाइयोंसे ही प्राप्त होता है। सन्तानहीन व्यक्ति अपनी सारी जायदाद इन मिशनरियोंको अर्पित कर देते हैं। व्यापारमें होनेवाले लाभका कुछ निश्चित हिस्सा मिशनरीको दे देते हैं। इस प्रकार अनेक मार्गोंसे इन मिशनरियोंको धन मिलता रहता है। ”

“ औधसे पारसीमें स्वाध्यायमण्डलका स्थलान्तर करना पड़ा। उस समय संस्थाके दिनचिन्तक चाहीस धनियोंकी बम्बईमें एक सभा हुई। सभी पक्षोंपर विचार करके इन धनपतियोंने इस स्थलान्तरके कार्यमें होनेवाले खर्चका अन्दाज ३ लाख रुपये निकाला, साथमें यह भी निश्चय किया कि इस संस्थाके देखरेखमें बड़े पैमानेपर हिन्दुधर्मके ग्रंथोंका प्रकाशन किया जाए। उसके बाद बाजारके भाव अस्थिर

हो गए, फलतः स्वरूप इन श्रीमन्तोंमें एक भी पैसा वसूल न किया जा सका। इस पारसीकी भूमिको परीखनेके लिए १ लाख रुपये जो लिए थे, वे भी कर्जके रूपमें इस संस्थापर लद गए। इसके बलावा ऊपरसे भी ५०-६० हजार रु. खर्च हो गए। भौधमें संस्थाके पास ५०-६० हजार रु. की जो सम्पत्ति थी, वह गई सो गई ही, ऊपरसे १॥ लाख रुपयोंका कर्ज और लद गया। उसका ६% के हिसाबसे व्याज भी भरना पड़ता है। यह है अन्तर एक मिशनरीमें और एक वेदानुसंधान संस्थामें। पारसीके दक्षिणमें उदयाहा और उत्तरमें बहसारामें मिशनरियोंके केन्द्र हैं।”

“ गुजरातमें धार्मिक और अन्धालु लोग बहुत हैं और वे दान भी देते हैं। अहमदाबादमें सन्पास मंदिर, वेदमंदिर और गीतामन्दिरके निर्माणके कार्यमें १४ लाख रु. लगा गए। पर उन मन्दिरोंमें प्रचारका कार्य नहीं होता। मात्र हिन्दु जातिपर मिशनरियोंके कारण जो महान् संकट आया हुआ है, उसे दूर करनेका कोई भी प्रयत्न नहीं करता।”

“ इन मिशनरियोंको मनी स्तरके मनुष्य सभी जगह प्रचारका कार्य करनेके लिए पधेच्छ मिल जाते हैं। हिमालय जैसे दुर्गम प्रदेशोंमें भी अथर्व दूँके डॉक्टर ईसाई धर्मके प्रचारके उद्देश्यसे १०-२० वर्ष तक रहते हैं। पर ऐसे काम करनेके लिए हमारे पाम योग्य मनुष्य नहीं हैं। उत्तम डॉक्टर जो बनता है वह पैसा कमानेके पैदेमें पड़ जाता है अतः हिन्दुओंको इस बातपर विचार करना चाहिए कि इस जातिको हर तरहके काम करनेवाले मनुष्य या प्रचारक क्यों नहीं मिलते। निष्ठुर कामसे लेकर ऊँचे कामतकको करनेवाले मनुष्य क्यों नहीं तैयार किए जाते। केवल वैयक्तिक प्रयानोंसे इस धर्मप्रचारको रोकना संभव नहीं। (हर एक जगह विष्णु बुना मछाचारी किस तरह मिल सकेंगे ?), इसलिए भारतके मध्यभागमें एक ऐसा संगठनात्मक वेन्द्र स्थापित करना चाहिए, जो इसी कामके लिए हो। वह केन्द्र अखिल भारतमें हिन्दुधर्ममें प्रविष्ट होनेके लिए प्रेरणा देनेका कार्य करे। वह हिन्दु-ओंकी भी इतना मजबूत बनावे कि वे हिन्दुधर्ममें आए हुएोंको अपना सकें।”

इसके बाद भी १९५३ के मई महीनेके केसरीके अंकमें पंडितजीने “ हिन्दुधर्मपर परधर्मावलोकनियोंका आक्रमण ” के शीर्षकसे तीन लेखोंकी एक लेखमाला छिपी। उसमें पंडितजीने एक रहस्यका विस्फोट किया और बताया कि मध्यप्रदेशमें मुसलमान किन किन उपायोंसे हिन्दुओंको मुसलमान बना रहे हैं। साथ ही हिन्दु जातिको यह भी चेतावनी दी कि यह जाति यदि इसी प्रकार उदासीन रही तो चागे जानेवाले २-३ बरसोंमें इस जातिका नाममात्र शेष रह जाएगा। श्री निष्कलंकी नारायणपंथ आदि नामोंको धारण करके तथा अपनेको अथर्ववेदी बताकर भी कई लोग मुस्लिम धर्मका प्रचार करते हैं। लाला लाजपतरायको एक बार इसका अनुभव आया था। अतः पंडितजीने हिन्दुओंको बारबार सावधान किया, कि वे अपने धर्मके प्रति मजबूत हो जाएं, तभी उनके धर्मपर इतर धर्मावलम्बियोंके कारण आया हुआ यह महान् संकट दूर हो सकेगा अन्यथा यह हिन्दुधर्म एक दिन सदाके लिए पातालवासी हो जाएगा।

स्वाध्याय-मण्डलका रजत महोत्सव

श्री पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकरके द्वारा अँग्रेजोंमें स्थापित और पारसीमें स्थलान्तरित यह स्वाध्याय मण्डल उनके कार्यका मूर्तिमान् प्रतीक है। महारमा गांधीजीने भी इनके कार्यको बेलकर-एक बार कहा था कि "आपके प्रचार कार्य पर मैं तो हमेशा भुग्ध रहा हूँ।" वैदिक याज्ञम्यका संशोधन और प्रकाशन ही पंडितजीका जीवनकार्य है। वैदिक ऋषियोंकी तरह ही पंडितजी अनुभव सम्पन्न हैं। अँग्रेजोंमें स्थापित होनेके बादसे स्वाध्याय मण्डलने जो कार्य किया, उसका रजत महोत्सव ९-१० जनवरी १९५४ को मनाया गया।

द्वानिबार ९ जनवरीका सूरज कुछ नया ही सन्देश देना हुआ पूर्वाधल पर प्रकट-हुआ। सारा वातावरण स्फूर्ति एवं उत्साहसे भरा हुआ था। प्राचीन ऋषिमुनियोंका स्मरण करनेवाले व उनके प्रतीक रूप पंडितजीके आनन्दाभिमानी सुरभ्य आत्मवाडिका घेदोंकी पवित्र ध्वनिसे म्रुज उठी।

यज्ञमंडपके चारों दिशाओंके चारों दरवाजों पर चोतों तरफ 'धरण' देवताके चिह्नरूप पांच पल्लयसे सुशोभित जलपूर्ण घट रखे हुए थे। वेद, अग्नि और ब्रह्माके नामसे भी तीन कलश रखे हुए थे। विश्वकल्याण और विश्वशान्तिके लिए पत्रमान, पंचसूक्त और स्वाहाकारका सबेरे यज्ञ होकर दोपहर अरिष्ट निवारणके लिए चद्रस्वाहाकार हुआ। पंडितजीके ज्येष्ठ सुपुत्र और मण्डलके व्यवस्थापक श्रीवत्सभराव एवं उनकी पत्नी श्रीमती लतिका सातवलेकरने स्वस्वयपन कराकर आठ वेदपाठियोंको स्वाहाकारकी सुपारी दी। उन वेदपाठियोंमें वेदमूर्ति आठल्ये, पाठनकर, साने, अमृते, तिलंग, दावल और कुंवरवाडके घनपाठी येदूरकर ऋक्-ओर-शुक्ल इरण यज्ञशास्त्रीय थे।

विधिपूर्वक होमना धारंभ गुप्तगुप्तमे हुमा। मुत्र गो घृत्, निल और समिधाकी धातुतिये प्रचाओंके अन्तर्गत राख दी जने गयीं। पचमानका स्वाहाकार तीन घंटों तक चला। इन सवायमें यज्ञीयमें रिकर वैदिकवाद तकके महाराष्ट्रीय, मौराष्ट्रीय, राजस्थानीय और कर्नाटकीय स्थापत्य उपस्थित थे। गुप्तगुप्तमें सभी स्तरके धोतागण उपस्थित थे। दूरस्थनिवासके धार्मिक वेदसाधना ध्वजगुप्त दूर दूरके धोता भी ऐ सरते थे। योहर तक पचमान पंचगुप्त य गयी सम्पत्ति हुई।

तीसरे पहर चरस्वाहाकारना प्रारंभ हुआ। प्रथम ज्वलत मनुष्यदीप पाठके अनुसार एकादशी पदका पाठ हुआ। सप्तमः कृष्ण यजुर्वेदमन्त्रन पचाध्यायका स्वाहाकार पाठ हुआ। इसके पश्चात् पूर्णाहुति के पारस तबलेकर मदहोंका अशुभप हान हुआ। इसके बाद वेदमन्दिरमें चारों धोतोंको विधिवत् प्रतिष्ठा की गई। अतिथीको पतिषा और महास्त्र अर्पित किया गया। यह आनन्दोत्सव जयशब्दके साथ क्षात्रको समाप्त हो गया।

इसके बाद स्वाध्यायमण्डल द्वारा संचालित संस्कृत परीक्षाओंके वेद उपस्थापकोंका सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलनमें करीब ७५ उपस्थापक सम्मिलित हुए थे।

रातकी ८॥ यज्ञे पारडीके हाईस्कूलके छात्र-छात्राओं द्वारा मनोरंजनका कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। संस्कृत, हिन्दी, भराडी और गुजराती भाषाओंके माध्यमसे उत्तम उत्तम नाटक खेले गए।

इस रजत महोत्सवका मुख्य कार्यक्रम वेदमन्दिरका उद्घाटन रविवार १० जनवरीको सम्पन्न हुआ। उस दिन ब्राह्मणहूतमें वेदमन्दिरमें वेदमंत्रोंका गान शुरू हुआ।

समेरे ९॥ यज्ञे अम्बई राज्यके शिक्षामंत्री श्री दिनकरराय देसाईके हाथोंसे वेदमन्दिरका उद्घाटन हुआ। अतिथियोंके स्वागतके बाद ईशस्तवन, स्वागत गान और वेदप्रार्थना हुई। तदनन्तर पंडित सातबलेकरजीने स्वागत भाषणसे पूर्व डॉ. केसकर, श्री मोरारजी देसाई, श्री चम्हाण आदि कुछ गणमान्य नेताओंके शुभ सम्बोधन पढ़कर इस उत्सवके लिए प्राप्त हुए हुए ६५६ रु. की धोपणा की। उनमें डॉ. बालकृष्ण धर्मादे ३०० रु., अहमदाबादके श्री वणीकरने २०० रु. और रामसाऊ मडलीकरने १०० रु. भेजे थे। इसके बाद पारडी हाईस्कूलके प्रधानाचार्य श्री रणशोडभाई देसाईने अभ्यागत अतिथियोंका स्वागत करते हुए कहा कि “ विद्या और संस्कृतिके संयोगके इस शुभावसर पर यहाँ आपका स्वागत करते हुए मुझे बड़ा आनन्द हो रहा है। वक्षिण गुजरातकी सीमापरके इस भागमें प्राचीनकालसे किसी विद्वान साहित्यकार ध्यवा सन्तकी परम्परा चली आई हो, ऐसा कुछ प्यायमें नहीं आता। भारतीय संस्कृति रचनात्मक है और विद्वत्स्थाप ही उसका हमेशासे ध्येय रहा है। आज संसारमें विघातक संस्कृति मनुष्यको प्रतिदिन स्वाधीन बनाती जा रही है। ऐसे विकट

समयमें हमारी भारतीय संस्कृति ही हमारा उद्धार कर सकती है। इस भूमिमें हमें पं. सातयलेकरजी जैसे सन्तकी हमें जो प्राप्ति हुई है, यह हमारा सद्भाग्य ही है। एक पाश्चात्य कविने कहा है कि "प्रथम क्षण लोग उसे धाते हुए देखते हैं और दूसरे क्षण यह भी देखते हैं कि उसने सब जीत भी लिया है।" यह कथन पंडितजीके विषयमें सर्वांशमें सत्य निकला। पंडितजीने अपने अनोखे व्यक्तित्वसे सब पर प्रभाव डाल दिया है। इस ज्ञान्तर्भूतिका जीवन लोगोंके लिए एक आदर्श है। साहित्यिक और आशावादी जीवनके मन, बुद्धि और शरीर पर होनेवाले परिणामके पंडितजी एक जीते जागते उदाहरण हैं। ८० वें वरसयह जवान अंग्रिसे इतनी दूर पारसीमें अपनी संस्था ले आया। सीधी देह्यष्टि, देदीप्यमान मुखमण्डल, तेजस्वी बुद्धि, गंभीर और सुलभ भाषा, अगाध कार्यशक्ति, बहुत्याकांक्षा और अखण्ड आशा आदि साहित्यिक भावोंसे भरी हुई जीवन दृष्टि पंडितजीके अखण्ड यौवनका प्रमाण है। एक समयके भौतिक कलाकारका आध्यात्मिक कलाकारके रूपमें बदला हुआ रूप ही पंडितजीका रूप है। उनकी चित्रकारीका मूल्य धनसे अंकित हो सकता था, पर उनकी यह वैदसिद्धि किसी भी धनसे अंकित न हो सकनेके कारण अमूल्य है और यह उनकी सिद्धि विशाल मानवसमाजकी सेवाके लिए है।"

"पंडितजी अपने इस आधममें अपने धर्मग्रंथके मनन और दोहन करके उन्हें लोकोपयोगी बनानेका प्रयत्न कर रहे हैं। उसका उद्देश्य ऐसे साहित्यकी रचना है कि जिससे आम जनता लाभ उठा सके। संसारकी जिम्मेदारी उठानेसे पूर्व मनुष्यको ब्रह्मज्ञानी होना आवश्यक है। क्योंकि सीसे आदर्श जीवन व्यतीत करना मनुष्य भीड़ सकेगा। पंडितजीका कहना है कि यदि मनुष्य चाहे तो यही इसी जमीन पर स्वर्गका निर्माण कर सकता है। हमारे ग्रंथोंमें संनिहित अपार ज्ञान-भण्डार और तत्त्वज्ञानके प्रचारसे भारतीय संस्कृतिकी गयीन तेजस्वी रूप देनेका भगौरप प्रयत्न पंडितजी कर रहे हैं।"

"एक समय ऐसा था जब कि संस्कृत बहुजनसमाजकी भाषा थी, पर आगे चलकर वह विद्वानोंकी ही भाषा बनकर रह गई। इसी कारण आमजनता संस्कृतमें निहित विशाल और अमूल्य ज्ञानभण्डारसे वंचित रह गई। पंडितजी संस्कृत भाषाके उद्धारके लिए तत्पर हो गए हैं। इस भाषाको लोगोंकी सरलतासे समझाने और सिखानेके लिए पंडितजीने "संस्कृत स्वयं शिक्षक" (२४ भाग) की एक माला निकाली और संस्कृतकी परीक्षाओंका प्रवन्ध किया। आज उन परीक्षाओंके २००० केन्द्र भारतमें हैं और ग्यारह हजार विद्यार्थी इन परीक्षाओंसे लाभ उठाते हैं।

"आदर्श जीवन व्यतीत करनेके लिए मनुष्यको अपना जीवन उच्च संस्कारयुक्त और शुद्ध व्यवहारी बनाना चाहिए। पर उसकी भी अपेक्षा इस देहमन्दिरको कार्यक्षम बनाना अत्यन्त आवश्यक है। संस्कृतिके प्रसार प्रचारक पंडितजीकी

आजके लोगोंमें शारीरिक शक्तिका नाश बहुत सटकता था, इसीलिए उन्होंने विछले फई यचोसे योगिक व्यायाम और सूर्यनमस्कारोंका प्रचार किया, ताकि राष्ट्र पर आई हुई इस आपत्तिका निवारण हो सके। उनको धर्मधीर कहना असत्य न होगा। सच्चे धर्मकी उन्होंने लोगोंको इस प्रकार समझाया है कि लोग उसे आसानीसे समझ गए हैं। पंडितजीको धर्मधीर भी कहा जा सकता है। श्रुतिधर्मोंका सन्देश है कि 'यत्नवान् यतो'। भविष्यकासकी योजनाओंमें वेद महाविद्यालयके स्थापन करनेकी और अनेक धर्मग्रंथोंको प्रकाशित करनेकी योजना मुख्य है। अपनी आयुके ८६ वें वरसमें संस्कृतके इस उद्धारकको मंग्यासो बनकर "भिलां देह" कहते हुए सर्वत्र घूमना पड़ रहा है, यह एक दुःखकी बात है। एक गुजराती कविने महान् व्यक्तिके विषयमें जो कुछ कहा है, यह पंडितजीके विषयमें भी अक्षरशः सत्य उतरता है। यह कवि कहता है—

पडछन्द छाया मन आरुपा
तेजस्वी पैरुप भर्पा परात्पर
त्यागी धिरागी सन्निष्ठ सेवक
ने अन्यना श्रेयमर्हो प्रवर्तक
ओ हो ! कशो वदनपे दिसतो दिमाक !
रे फूरतो ध्रमरधी उरनो चिराग
आ होठने अघर ये नम पृथ्वी जेवां
चूमंत दिव्य मणि-मीत्तिक रम्य केधां
मीत्तिको चूमता तात
प्राणनो पांगरो तमे
आत्माना तेजनी धर्पा
शीलना धन्य सौ अमे '

इसके बाद स्वाध्याय मण्डलका इतिहास और उसके कार्य पर धोलते हुए पंडितजीने कहा—

"अंग्रेज सरकार वेदज्ञानसे भयभीत हो गई। इसीलिए उसने मई ३-४ प्रान्तोंसे निकाल दिया। भारतके विभिन्न भाग प्रान्तोंमें घूम घूमकर धार्मिक और सामाजिक दृष्ट्या लोगोंका निरीक्षण करनेके बाद एकत्रित हुए हुए अनुभवोंका निष्कर्ष ही यह स्वाध्यायमण्डल है।"

'एक भी दोषसे रहित अत्यन्त शुद्ध सामवेदका प्रकाशन जर्मनीमें करीब १२५ वर्ष पूर्व हुआ था। जिस समय आकाशमें गुब्बारे उड़ाकर अज्ञात विमानयिष्टाका प्रारम्भिक प्रयोग किया जा रहा था, उन्हीं दिनों जर्मनीमें वेदोंके आधार पर एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें यह बताया गया था कि बिना गैसके भरे ही पक्षियोंके

समान उज्ज्वल विमान तैयार किए जा सकते हैं। घेड़ोंमें आया हुआ "धि" (पक्षी) अंतर विमान शब्दमें जुड़ा हुआ है। इसी व्यापार पर यह ऐसा जर्मनीमें प्रकाशित हुआ था। इंग्लैंड और जर्मनीमें अजब अनुशासित भेगा और उनका ७, २१, ६३ इस प्रकारके भिन्न भिन्न विभाग आदियों का वर्णन आदिमें मनुष्योंके मंत्रोंमें मिलता है। मनुष्यसंसार एक सैन्य रचना ही है जो इस प्रकार है—सात सात सैनिकोंकी गणबंशितियाँ और हर एक सैनिकोंके दोस्तों और १-१ पादसंरक्षक, यह रचना सैनिकी छोड़ने छोटी टुकड़ी की है। हाथों विज्ञविद्यालयोंके द्वारा छोड़ी हुई वेदवाङ्मयकी अनुक्रमणिका आज उपलब्ध है। हमने सेंट पीटर्सबर्गमें वेद और महामारतके संशोधनके लिए एक बड़ा संस्था ही स्थापित की है। संसारमें अजब किसी भी जगह उपलब्ध न होनेवाली अत्यंत वैश्व विप्लव संज्ञिका की प्रति क इसीरके प्रयालयमें है। यह मुनकर जर्मन काश्मीर गढ़ और एक एक पृष्ठकी फोटो लेकर उस पुस्तककी उन्होंने छापा। उनका मुद्रण और प्रकाशन सचमुच प्रशंसनीय है। उस पुस्तकके एक प्रतिका कीमत ४०० रु है। पर धीनगरके प्रयासालने यह कहकर कि स्टेचरोंने इस प्रयत्नकी फोटो खींची है, उस मूलप्रतकी अपने प्रयालयमें स्थान देनेसे इन्कार कर दिया। यह है मूर्तताकी सीमा। पारेके मंत्रोंकी सहायतासे हमारे पूर्वजोंने यह दिखाया था कि गति अगंठ रह सकती है। वैज्ञानिक इसका प्रयोग करके देखें। भिन्न-भिन्न स्थानोंमें रहकर संशोधन करनेवाले एक जर्मनके पत्र अभी तक मेरे पास आते हैं कि जिनमें वास्तवमें परमेश्वर आदिके बारेमें पूछना छूट गया करता है। इतने अज्ञान ज्ञानसे भरे हुए वेदवाङ्मयके संशोधनके सम्बन्धमें भारत-वासियोंकी उदासीनता देखकर मुझे बहुत दुःख होता है।

"मैं चित्रकलाके कारण घनी हो गया था, पर मुझे एक आन्तरिक मन्देश मिला कि—'हे आत्मानुपुन ! तू वर्गकी सेवा कर।'" और तदनुसार आज मैं वह सेवा कर रहा हूँ। मैंने यह स्वरूप धर लिया कि मैं दारिद्र्य स्वीकार करके भी वेदवाङ्मयका प्रचार बढ़ाया था। मैंने २०१ राय मण्डलके कार्यकी दूरभाष कर दी। सत्यार्थमें ही वेदवाङ्मयके पठन जा। मनमें सत्यार्थकी शक्ति और उत्तम सन्तानों-पाला सत्ता निरोगी जीवनसे सम्पन्न हो सकता है। 'अह इन्द्रो न परा जिये' (मैं अजेय हूँ, मैं जो चाहूँ वह सत्ता हूँ) इस मंत्रके सतत अपने मनुष्य १००-१२५ वर्ष तक जीवित रह सकता है। भारतके लोगोंमें आज आध्यात्मिक विचारोंकी आवश्यकता है।"

इसके बाद पंडितजीने अध्यक्षाजी मातृपत्र अर्पित किया। संवत्सरके द्वारा सम्पादित वेदवाङ्मयमें एक पाठशेखर लिखनेवाले श्री मज्जारानशास्त्री सेद्वरकरका वेदमंत्रोंके कण्ठस्थीकरण और उनकी स्मरण शक्तिकी देखकर सब विमलचित्तिते रह गए।

अन्तमें अपने अव्यक्तिय भाषणमें दिनकरराय देसाईने कहा कि— "आज वेद—

मन्दिरका उद्घाटन करते हुए मुझे अतिशय आनन्द हो रहा है। यहाँ पवित्र मानव-धर्मका प्रचार कार्य किया जाएगा। तबसे यहाँ अन्तर्वातोंकी शारीरिक ध्यायाम सिलाया जायेगा। शासकीय मानसिक विकासके लिए प्रचयन होंगे। जातपात, वर्ण और धर्मके घारेमें गेदने न मानकर सभी साधारण जनताके उद्धारके लिए यह सभी कार्य होना रहेगा, यह सब सुनकर मुझे बहुत आनन्द होना है। भारतके बीचकान्तक दूनरोंके शासनमें रहनेके कारण हमारे समाजमें अनेक भिन्नताया पैदा हो गई है। यही भारी विकृति तो है अपने ऊपर अविवशता।”

इसीकारण जब अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपनी प्राचीन विद्याका महत्त्व जब स्वामी विवेकानन्द जैसे महापुरुषोंने प्रथम अमरीका और योरोपके भागोंमें प्रपट किया, और उसे भ्रममूलर आदि पाश्चात्य विद्वानोंकी मान्यता भी मिल गई, सभी यह हम लोगोंकी दृष्टिमें आया।”

“हमारे देशमें जितप्रकार विद्वानोंने किसी भी तरहकी कालघन रखते हुए तथा स्वयं भीदरिद्रताका जीवन व्यतीत करते हुए हमारे वेदादि शास्त्रोंकी सुरक्षित रखा, वैसा प्रथम संभवतः किसी भी अन्य देशमें आजतक नहीं हुआ। बल्कि सरकार ऐसी को सहायता करनेके लिए तैयार है। पंडितजीने वेद और उपनिषदोंका साथ सामान्य जनताके पहुँचाने का जो कार्य किया, यह स्तुत्य है। कत्रिवर टंगोरने कहा है कि उपनिषदोंमें जिना ज्ञान भरा पड़ा है, उतना संसारके और किसी भी ग्रंथमें नहीं है। वेद और उपनिषदोंका संशोधन होकर उसका प्रचार सर्व-साधारण जनतामें होना ही चाहिए, इससे जनतामें आत्मविश्वास उत्पन्न होगा। इस दृष्टिसे मैं स्वाध्यायमण्डलके कार्यकी प्रशंसा करता हूँ। संस्कृत भाषा सीखनेकी जो पढ़ाई स्वाध्यायमण्डलने चलाई है, यह भी अचिन्तनयोग्य है। पंडितजीके शुभ प्रयत्नोंका फल आगे आनेवाली पीढ़ीको मिले और पंडितजी अपने सभी प्रयत्नोंमें यत्नशील हों यही मेरी गदिच्छा है।”

उसी दिन शासकीय चार बजे भागपुर विश्वविद्यालयके प्राध्यापक भी श्रीधर शास्कर वर्णेश्वरकी अध्यक्षतामें संस्कृतसम्मेलन हुआ। उसके स्वागतारम्भसे भी विश्वसिंहजीने कहा कि—

“प्राचीन भारतका वीर्यपूर्ण चित्र संस्कृत साहित्यमें ही है। मुझे यह देखकर आनन्द हुआ कि स्वाध्यायमण्डल अखिल भारतमें पवित्र देवनागरीका प्रचार कर रहा है। एक समय यह था कि जब भारतके सम्राटों और आचार्योंके घरमें तोता मना भी संस्कृत बोलते थे। यह युग हमारे राष्ट्रीय जीवनका सुवर्णयुग था। अब फिर संस्कृत भाषाका पुनरुत्थान होकर घर घरमें इस पवित्र भाषाका प्रचार हो, और यह सुवर्णयुग फिर भारतमें आवे।”

इसके बाद पंडितजीने अपने भाषणमें कहा कि— “संस्कृतभाषाके प्रचार करनेके लिए सम्मेलन करने पड़ते हैं, यही एक आश्चर्य है। संस्कृतके अभावमें

हिन्दुय और हिन्दुधर्मकी स्थिति ही क्या होगी ? स्वयंको अनार्य कहलानेवालोंके द्वारा मद्रासमें चलाये गए आन्दोलनको दान्त करनेके लिए तथा इस आर्य एव अनार्यके विद्वेषको बूर करनेके लिए संस्कृतका प्रचार ही एकमात्र उपाय है। छे महीनेतक संस्कृतका अध्ययन करनेके बाद वस बरसका लड़का भी महामारत पदकर उसे समझ सकता है। यह मेरा अनुभव है। ”

इसके बाद सम्मेलनके अध्यक्ष श्री दर्णेकरने संस्कृतमें ही दिए गए अपने भाषणमें कहा कि— “ स्वाध्यायमश्नते रजतमन्तीमहोत्सवके अवसरपर संस्कृत सम्मेलनका अध्यक्ष बनकर आपने मेरा जो सम्मान किया है, उसके लिए मैं आजका आजगम श्रेणी रहूँगा। भारतमें सर्वप्रान्तीय और सर्वपक्षीय समाजकी दृष्टिमें श्री इनेगिने थड्डाके स्थान हैं उनमें संस्कृतभाषा एक बहुत महत्त्वपूर्ण थड्डा केन्द्र है। “ अर्यार्षी भक्तों ” ने जितनी भक्ति देवकी स्तुति की, उससे भी अधिक भक्तिभावसे विद्या-देवीके “ ज्ञानार्थी भक्तों ” ने इस संस्कृतभाषाकी स्तुति की है। संस्कृतभाषा और तदन्तर्गत विद्या हमारी ऊर्जस्वल भारतीयसंस्कृतिकी प्राणदायिनी है। इस प्राण-दायिनीकी जागृत किए बिना आजके भारतीयसमाजका अधःपतन रकनेवाला नहीं है। आज ऐसी अनेक बातें हैं, जो यूरोप और अमेरिकासे भारत सीख सकता है, पर सारा संसार यदि भारतसे कुछ सीख सकता है, तो वह है, संस्कृतभाषा, तदन्तर्गत शास्त्र और दर्शन। भारतीय ह विशेषता परदेशियोंकी भी मान्य है। १३ फरवरी १९५३ के दिन काशीके संस्कृतमहाविद्यालयमें संस्कृतभाषण देते हुए किललैण्डके राजदूत यूनीवाल्फानने कहा था कि—

“ पाश्चात्यदेशैर्विभिन्नविषयकं विशिष्टज्ञानं भारताय प्रदेयमस्ति। परं स्वतंत्रभारतेनापि पाश्चात्यदेशेभ्यो योगदानं कर्त्तव्यं वर्तते। वैज्ञानिकप्रगति-प्रवाहे पाश्चात्यदेशोः स्वीयमाध्यात्मिकं स्वरूपं विस्मृतम्। सुलम्पन्नस्य परम्परागतस्य संस्कृतयाज्ञभ्यस्य मुखेन भारतमाध्यात्मविद्याया एकं बहुमूल्यं कोशं विभर्ति। ये देशोऽयमेकीभूतस्य विश्वस्य राष्ट्रैरभ्यः सहोपभोक्तुमर्हति ।

संसारके विद्वानोंके द्वारा मान्यता प्राप्त संस्कृतभाषाका यह अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व यद्यपि दुर्लभित हो चुका है, तथापि स्वातंत्र्य प्राप्तिके बाद हिन्दीको जो राष्ट्र-भाषाका पद दिया गया है, उसके द्वारा भारतीयनेताओंने संस्कृतादिष्टित और संस्कृतानुप्राणित हिन्दीका सम्मान किया है। १९५१ सन्में बम्बईके तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री सेरने बम्बईके राज्यकार्यमें हिन्दीको समाविष्ट करनेके लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तब अनेक प्रादेशिक वृष्टमूर्धिरर उस प्रस्तावका तीव्र विरोध हुआ था। भाषा बार प्रान्तोंके गठनके लिए किए जानेवाले प्रचारका यह एक अपरिहार्य परिणाम था। इसकेद्वारा जनतामें परायेपनकी भाषनाका निर्माण किया जा रहा था। प्रादेशिक भाषापर अनिमान करनेवाले, अप्रयत्न बुद्धिके तथा

संकुचित मनोवृत्तिसे लोग इसीप्रकार अपनी भाषाके विषयमें प्रेम तथा इतर भाषाओंके तथा तद्भाषाभाषियोंके बारेमें द्वेषकी भावना प्रकट करते रहते हैं। उनके इन प्रयत्नोंके फलस्वरूप अहिन्दी भाषाभाषियोंके हृदयोंमें हिन्दीभाषा एवं हिन्दीभाषाभाषियोंके प्रति अनादर एवं विरोधकी भावना जागृत होती है। क्या यह राष्ट्र संघटनाकी दृष्टिसे अवांछनीय नहीं है ? ”

“ ऐसी परिस्थितिमें विविध भाषीय भारतीय समाजकी एकताके सूत्रमें बांधने-धाली तथा प्रादेशिक भाषाओंके शब्द चारित्र्यको नष्ट करनेमें समय महालक्ष्मी संस्कृतभाषा आज भी भारतमें विद्यमान है। यह हमारा बड़ा भारी सौभाग्य है। सभी भारतीय प्रान्तीयभाषायें संस्कृतोद्भूत तथा संस्कृत सत्सम होनेके कारण उन भाषाओंमें ६५ से ८५ प्रतिशत शब्द संस्कृतके हैं, इसलिए सभी भारतीय भाषायें एक रूप हैं। भारतमें यदि आज सच्चे अर्थोंमें कोई भाषा जाँचित है, तो वह संस्कृत ही है। अखिल भारतका विचार यदि एकभाषी देशके रूपमें करना हो तो संस्कृतकी ही सारे भारतकी मातृभाषा माननी होगी। भारतमें यदि संस्कृतके समान ज्ञान-विज्ञानसम्पन्न, सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी, नये शब्दोंकी उत्पन्न करनेमें समर्थ भाषा न होती, तो घर्ष संस्कृति और परम्परासे भारतकी एक देश किस प्रकार कहा जा सकता था ? अतः केन्द्रीयशासन और प्रान्तीयशासनोंके द्वारा संस्कृतभाषाका प्रचार अधिकसे अधिक होना चाहिए। ”

“ इतर देशीय विद्वान् भारतकी संस्कृतभाषाका तथा तदन्तर्गत ज्ञानका मैका (माताका घर) समझते हैं। पर दुर्भाग्यसे आज हमारे शिक्षित समाजकी अवस्था “ धगलमें छोरा गाँवमें ढिंढोरा ” जैसी हो गई है। कतिपय स्वाभिमानहीन जन इस बातका प्रयत्न कर रहे हैं कि संस्कृतके अज्ञानके कारण भारतका सारा राज्य-व्यवहार कुछ और वर्षोंतक अंग्रेजीमें ही चलता रहे। ”

“ जनताका प्रयत्न और सरकारका समर्थन यदि दोनों मिल जायें, तो किसी भी कार्यके पूर्ण होनेमें बिलम्ब नहीं लग सकता। उस सरकारी समर्थनके अभावमें भी जिन्होंने संस्कृत भाषा एवं सङ्गत विद्याको सुरक्षित करनेके लिए धरम प्रदान किए, उन्होंने इस राष्ट्रके प्राणोंकी ही रक्षा की है। उनकी यह संस्कृतभक्ति वास्तविक देशभक्ति है। ”

“ महाराष्ट्रमें निबंधमालाके पाच छँ वर्ष पूर्व बंगालमें पण्डित हृदिकेश भट्टाचार्यने “ विद्योदय ” नामक संस्कृत भाषामें मासिक पत्र निकालकर संस्कृतमें नियतकालिक पत्रिकाओंके प्रकाशनके कार्यका योग्यपेश किया था। पण्डित भट्टाचार्यके इस कार्यसे प्रेरित होकर काँची मठके अधिपति अनन्ताचार्यने “ मधुभाषिणी ”, मद्रासके कृष्णमाचारोने “ सहृदया ”, कोल्हापुरके अण्णाशास्त्री राशिचडकरने “ संस्कृत चन्द्रिका ”, और दान्तिनिकेतनके पं. विद्युशेखर आदियोंने संस्कृतमें पत्रिकायें

निर्वाली। हानिनाशकी परवाह न करते हुए भारतके गनानेन राष्ट्रभाषाकी सेवा करनेवाले तथा परवृत्तमातृमयके प्रसाहनी अविच्छिन्नग्रहणने सुरक्षित राखेवाले इन पण्डितोंका कार्य अद्वितीय है। इस प्रयत्नकी गुरुकुलों परम्पराका अधुनिकीकरण जिन सत्यजितोंने किया है, उनमें स्वाध्याय मण्डलका काम स्मरणीय है।"

" संस्कृतभाषाके राष्ट्रीय और सांस्कृतिक महत्त्वकी जानकारी उसके सार्धग्रिक प्रचार करनेके लिए जनेन द्वादिनी और मगधनीने जो प्रयत्न किए, उसीके फलस्वरूप भारतकी यह ज्ञाननिधि हम तक आकर पहुँच सकी। संस्कृत भाषाकी उपासनाके कार्यकी प्रोत्साहन देना एक राष्ट्रीय महत्त्वका कार्य है। इस कामके लिए प्रत्येक गाँवने स्वाध्यायमण्डलकी स्थापना की जानी चाहिए और यदि संभव हो तो हर एक गाँव संस्कृत प्रचारकी दृष्टिसे " किल्ला-वारडी " बनना चाहिए। "

इस अध्ययनीय भाषणके बाद सभाकी समाप्ति हुई और इस प्रकार स्वाध्याय मण्डलके रजतजयन्तीका महोत्सव भी समाप्त हुआ।

गायत्री महायज्ञ

इस प्रकार वेदमन्दिरका उद्घाटन होनेके बाद २४ जनवरी १९५४ के दिन पुरी-मठके शंकराचार्य श्री १००८ योगेश्वरानन्दजीने वेदमन्दिरमें योगासन, प्राणायाम और सूर्यनमस्कार आदि योगसाधनकी शिक्षा देनी शुरू की। करीब १०० विद्यार्थी उस योजनासे लाभ उठाने लगे। सा. २ जुलाई १९५४ के दिन संस्कृत प्रचार कार्यको दृष्टिमें रखकर हैदराबादके बराठी संग्रहालयमें ग्यारह संस्थाओंने मिलकर स्वाध्याय मण्डलका गौरव किया। इस प्रसंग पर पण्डितजी व्यक्तिशः हाजिर हुए। उसी वर्ष चम्बई स्थित विद्याभवनके दीक्षान्त समारोहके अवसर पर दीक्षान्त भाषणके लिए भी पण्डितजी निमंत्रित किए गए। इन दोनों स्वानोंपर पण्डितजीने हिन्दी और संस्कृतमें भाषण दिए। इन दोनों भाषणोंको आनेके पृष्ठोंमें अक्षरशः उद्धृत किया गया है। १९५४ के दिसम्बर मासमें सत्यसनातन मानवधर्मकी जागृतिसे सामर्थ्यधान् धननेवाले भारतके द्वारा विश्वशान्तिही स्थापना करनेके लिए गायत्रीमंत्रका जप एवं उसका अनुष्ठान करनेका संकल्प पण्डितजीने किया। उसके बारेमें पण्डितजीके द्वारा प्रकाशित किया गया विज्ञापन इस प्रकार था—

“गायत्रीमंत्रके जप करनेकी परम्परा अत्यन्त प्राचीन कालसे इस भारतमें प्रचलित है। गायत्रीका अर्थ “गानेवालेकी रक्षा करनेवाला” है। इसलिए अपनी अभोष्ठ सिद्धिके लिए गायत्रीमंत्रके जपका अनुष्ठान किया जाता था।”

“जिसका उपनयन हो चुका होता है, यह ग्राह्ण रोज सबेरे और शाम दो समय संघ्या करता है और हर संघ्यामें गायत्री मंत्रका कमसे कम १० बार जपकरता है। अपने भारतमें इस प्रकारके उपनयनके अधिकारी दो करोड़ द्विज हैं। वे यदि दिनमें १२ बार भी गायत्रीका जप करें, तो उन सबका जप मिलकर २४ करोड़ होगा। यह जप यदि वे सभी संघटित होकर एक विचारसे और एक उद्देश्यकी सिद्धिके लिए करें तो प्रतिदिन एक महागायत्री पुरस्चरण हो सकता है। पर

प्रतिदिन होनेवाला यह जप एक विचारसे, एक नियमसे और एक उद्देश्यकी सिद्धिके लिए नहीं होता, इसलिए उसका कुछ भी फल दृष्टिगोचर नहीं होता । "

" मानवके मनमें एक बड़ी भारी शक्ति छिपी हुई है । जो विचार मनमें प्रादुर्भूत होते हैं, ये मनके विषयव्यापक अन्तःकरणमें फैलते हैं, अतः यदि इन विचारोंके पोछे मनुष्योंकी संप्रतिष्ठ प्रबल इच्छाप्रवृत्ति हो, तो उससे सिद्धिका लाभ अवश्य होता है । इसी अनुभवके आधार पर कहा है—

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।

मनुष्योंके बन्धन एवं उनसे मुक्ति पानेका कारण मन ही है । "

" मनुष्यमें स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण ये चार शरीर हैं । इनमेंसे कारण शरीर ही मन है । इस मनके दो भाग हैं— (१) जाग्रतावस्थामें काम करनेवाला मन, (२) सुषुप्त्यवस्थामें काम करनेवाला मन । योगसाधनाके द्वारा जाग्रतावस्थामें काम करनेवाला मन स्तब्ध किया जा सकता है । इस मनके स्तब्ध होते ही सुषुप्त्यवस्थाका मन स्वयमेव जाग्रत हो जाता है और अपनी प्रवृत्तशक्ति प्रकट करने लगता है । वेदमंत्रमें इस मनका वर्णन इस प्रकार है—

यंज्याग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु उत्तमस्य तथैवैति ।

दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिष्यसंकल्पमस्तु । "

(वा. यजु. ३४।१)

" यह मन जाग्रतावस्थामें भी दूर दूर भागता है, उसी प्रकार सुषुप्तिमें भी दूर दूर भागता है, यह मन तेजस्वियोंमें भी तेजस्वी है, यह मेरा मन उत्तम संकल्प करनेवाला हो । "

" मन यदि शुभ संकल्प करेगा, तो उसे शुभ फल प्राप्त होंगे, और यदि अशुभ संकल्प करेगा तो वही मन अशुभ संकल्प करनेवालेका भाग्य कर देगा । इसलिए मनुष्यको चाहिए कि वह सदा मनमें उत्तम संकल्प ही करे । जो विचार मनमें बार बार किये जाते हैं, उन विचारोंकी छाप अन्तर्मन पर पड़ती जाती है, और उन संस्कारोंके अनुरूप ही उस मनुष्यको फल मिलते हैं । "

" जितने अधिक लोग एक समयमें एक ही विचारको अपने मनमें धारण करेंगे, और उस विचारके पोछे उनकी इच्छाप्रवृत्ति कार्य करेगी, उतनी ही जल्दी उन विचारोंका परिणाम सामने आ जाएगा । इसी तत्त्व पर जप करनेकी पद्धति आधारित है । यदि अनेक लोग एक विचार, एक नियम और एक ध्येयसे सिद्धिके लिए मंत्रका जप एवं उसके अर्थ पर मनन करेंगे, तो उसकी सिद्धि भी यथाशीघ्र मिल सकेगी । "

“ संसारमें सम्प्रति सर्वत्र भयका वातावरण फैला हुआ है। सभी राष्ट्र युद्धके लिए सन्नद्ध हैं। प्रत्येक राष्ट्र इतर राष्ट्रको तरफ सांशक दृष्टिसे देखता है। सभी मनुष्योंके अन्तर्मन इस प्रकार भयकी कल्पनासे व्याप्त हैं। ”

“ इस भयको दूर करनेके लिए यदि हम अपनी अध्यात्मशक्ति जागृत करेंगे, तथा लोगोंमें भी निर्भय और शान्तिका पवित्र एवं कल्याणकारी अध्यात्मज्ञान प्रसारित करेंगे, तो हमारे इन प्रयत्नोंसे इस निर्भय एवं शान्तिका वायुमण्डल इतना प्रभावशाली होगा कि उसके आगे नीतिका विचार अवश्य हो जाएगा। आज युद्ध करनेके लिए सन्नद्ध राष्ट्रोंके मनुष्योंके मन प्रेम और शान्तिसे भर जाएंगे और वे मनुष्य वास्तविक शान्तिका परम आनन्द अनुभव कर सकेंगे। इस प्रकारका निर्मयपूर्ण वातावरण बनानेके लिए ही इस अनुष्ठानकी योजना है। ”

“ वेदके मंत्रोंमें देवीशक्ति भरी पड़ी है। वेद स्वयं कहता है—

अस्यो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधि विश्वे निपेदुः।

(श्रु. १।१६४।३९)

“ वेदके मंत्रोंके अक्षरोंमें देवीशक्तिका निवास है। ” इसलिए योग्य रीतिसे जप किया जाए तो सन्निहित देवीशक्ति हमारे अनुकूल हो जाएगी और हमें सिद्धि मिल सकेगी। मनुष्यके सर्वशक्ति मंत्रके जपके अनुष्ठानमें यही भाग मुख्य है। ”

“ हम संपटित प्रयत्न करके इस मानसिक महाशक्तिका उपयोग विश्वशान्तिकी स्थापनाके कार्यमें करना चाहते हैं। ”

“ विश्वशान्तिकी स्थापना करनेके लिए सर्वप्रथम हमें श्रद्धाप्रणीत शुद्ध सत्य-सनातन मानवधर्मकी जागृति करके अध्यात्मज्ञानका प्रचार इस भारतदेशमें करना पड़ेगा। अध्यात्मशक्तिके द्वारा भारतकी विश्वशान्तिकी स्थापना करनेके कार्यके लिए योग्य बनाना पड़ेगा। अध्यात्मज्ञान शक्तिसे सम्पन्न भारत संसारमें वास्तविक शांति स्थापित कर सकेगा। इस भारतके कर्तव्यका भार जितप्रकार भारतके सभी सुपुत्रों पर है, उसीप्रकार मुझ पर भी है। अतः अपना कर्तव्य पोष्य रीतिसे करनेका सामर्थ्य मुझमें आवे, इसके लिए मैं दीर्घायुवान्, आरोग्यशाली, ऐश्वर्य और बलशाली और ज्ञानविज्ञानसे सम्पन्न होऊँ और मेरे द्वारा विश्व-शान्तिका यह कार्य शीघ्रातिशीघ्र हो। मैं इस कार्यके लिए अपना तन मन धन अर्पण कर सकूँ। ऐसे अवसरों पर मैं पीछे न रहूँ, उत्तम बल मुझमें हो और इस प्रकार विश्वमें शान्ति प्रस्थापित करनेके काममें भारतकी सफलता प्राप्त हो। ” इसी उद्देश्यसे हम संपटित होकर गायत्रीमंत्र जपका अनुष्ठान करनेकी इच्छा करते हैं।

“ गायत्रीमंत्रमें २४ अक्षर हैं, इसलिए गायत्रीमंत्रका जप २४ लाख होना चाहिए।

लभतेऽभिमतं सिद्धिं चतुर्विंशतिलक्षतः ।

चतुर्विंशतिलक्षं तु यत्कल्पमतं यथा ॥ (याज्ञवल्क्य)

कल्पोक्तैव कृते संख्या त्रेतायां द्विगुणा भवेत् ।

द्रापरे त्रिगुणा प्रोक्ता कलौ संख्या चतुर्गुणा ॥ (ब्रह्मप्रायन संहिता)

पण्यतिलक्षसंख्याजपं कलौ पुरश्चरणम् । (गायत्री पुरश्चरणपद्धति)

“ कलिद्युगमें चारगुना जप करना चाहिए अर्थात् ९६ लाख जपका एक अनुष्ठान करना चाहिए । इस प्रकार यदि २४ पुरश्चरण हों तो करीब करीब २४ करोड़ मंत्रोंका जप हो जाता है । इसमें मानवसुलभ स्वसनादि दोषोंके निराकरणार्थ किया हुआ जप भी शामिल है । शौक्यके लिए २४ लाख जपोंका एक अनुष्ठान किया जाए और इस प्रकार १०० अनुष्ठानोंके होनेपर २४ करोड़ मंत्रोंका जपपूर्ण हो जाएगा । ”

“ ऐसे जप करनेवाले १०० मनुष्य भी यदि मिल जायें, और उनमेंसे प्रत्येक १००० जप करे तो प्रतिदिन एक लाख जप हो सकता है और २४ दिनमें २४ लाख मंत्रोंका अनुष्ठान हो सकता है । इस प्रकार क्रमशः अनुष्ठान होता रहे तो २४ करोड़ जपके लिए ७ बरस लगेंगे । यदि जप करनेवाले अधिक होंगे, तो समय थोड़ा लगेगा । जप करनेके नियम इस प्रकार हैं—

(१) गायत्री मंत्रका जप करनेका उत्तम समय ब्राह्ममुहूर्तसे लेकर ९ बजे तक है । ९ से १२ तक का समय मध्यम है, १२ बजेके बाद साधारण है । गायत्री मंत्रके जपका उद्देश्य यह है कि मनुष्य सूर्यके तेजमें निहित आध्यात्मिक सत्त्वकी अपनेमें स्थापित करके अपना आध्यात्मिक सामर्थ्य बढ़ावे । १२ बजे तक सूर्यका तेज घटता जाता है, इसलिए इस समयमें करना उत्तम है । दोहरके बाद सूर्यका तेज कम होने लगता है, इसलिए वह समय साधारण कहा गया है । पर क्रमसे अनुष्ठान करनेवाले अपनी अभीष्ट संख्यापूर्व करनके लिए दोहर तक जप कर सकते हैं ।

(२) जप करनेवाले ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर प्रातर्निधिको समाप्त कर स्नान संध्यादि दैनिक अनुष्ठान करके फिर अपनी इष्ट निमित्तिक क्रियामें संलग्न हों । एक हजार जप करनेमें १॥-२ घंटे लगते हैं ।

(३) जप करनेवाला प्रतिदिन १०८ बार गायत्रीका जप तो अवश्य करे, यदि ज्यादा भी कर सके तो उत्तम है । २००, ३००, ५००, १००० इस प्रकार जितना अधिक कर सके उत्तम ही उत्तम है । ”

“ जपके तीन प्रकार हैं, जो इस प्रकार हैं—

यदुच्चनीचस्वरितैः शब्दैः स्पर्शाद्यदाक्षरैः ।

मंत्रमुच्चारयेद्वाचा जपयज्ञः प्र चाक्षिकः ॥ ३ ॥

शनैरुच्चारयेन्मंत्रं मन्दमोष्टौ प्रचालयेत् ।

अपरेरधृतः किञ्चित् स उपांशुजपः स्मृतः ॥ ४ ॥

विधाय चाक्षरश्रेण्यां चर्णाद्विर्णं परात्परम् ।

शब्दार्थचिन्तनं भूयः कथ्यते मनसो जपः ॥ ५ ॥

याचिकस्त्वेक एव स्यात् उपांशुः शत उच्यते ।

सहस्रं मानसः प्रोक्तो मन्धाग्रिभृगुनारदैः ॥ ६ ॥ (शौनकाः)

(१) यद्येस्वरमें उच्चारण करते हुए जब जप किया जाता है, तब उसे " वाचिक जप " कहते हैं। (२) मंत्रका जब इतने धीमे स्वरसे किया जाता है कि पातमें घंटा हुआ मनुष्य भी उसे सुन न सके तो उसे " उपांशु जप " कहा जाता है। (३) मंत्रके अर्थका मनन करते हुए मन ही मन जपका जप किया जाता है, उसे " मानस जप " कहते हैं।

(४) " जपस्तर्द्धभाषनम् " (योगदर्शन) जपका अर्थ है (मौनी मंत्रार्थमनुस्मरन् जपेन्) मौन धारण करके मंत्रके अर्थका मनन करना। वाचिक, उपांशु और मानस इन जपोंमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है। अर्थात् वाचिककी अपेक्षा उपांशुजप सौ गुना श्रेष्ठ है और उपांशु जपकी अपेक्षा मानस जप सौ गुना श्रेष्ठ है। अर्थके मननके साथ मंत्रका जप करनेमें समय अधिक लगता है, अतः यह जिससे हो सके वही करे।

(५) जप करनेके लिए अपने घरमें जो सर्वश्रेष्ठ, रमणीय और उपग्रहहित स्थान हो, उसीको पसन्द करें। प्रतिदिन जरके स्थानको न बदलें। जप करनेको जगह और समय निश्चय हो। इस स्थानको सात्त्विक भावनाको बढ़ानेवाले मंत्रों एवं चित्रोंसे सजायें। उपासनाके विरोधी भावनाओंको उत्पन्न करनेवाले चित्र यहां न हों।

मनः सन्तोषजं शौचं मौनं मन्त्रार्थचिन्तनम् ।

अकामत्यमनिर्वेदो जपसम्पत्तिहेतवः ।

" मन प्रसन्न रहे, पवित्रता हो, मौन धारण करे, मंत्रोंके अर्थका मनन किया जाए, स्वार्थपरायणता न हो, लिप्पता न हो, इससे जप सिद्ध होता है। " शुद्धता, सफाई आए, और सात्त्विकता जितनी अधिक रखी जा सके, उतनी अधिक रखनेका प्रयत्न जप करनेवाला करे। यहां सुगंधित धूप जलाये, घन्टन और सुगंधित पदार्थोंका हवन यहां हो। यहां भी व्यवस्था ऐसी हो कि-यहां बैठते ही मन प्रसन्न हो जाए। जब करनेवाला अपनी परिस्थितिके अनुसार अपने पूजास्थानकी सजावट करे।

गायत्री मन्त्रके छन्द और श्रुति इस प्रकार है—

तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो नोज्यते ॥

सविता देवता। गायत्री छन्दः ।

गायत्री मंत्रका ऋषि विश्वामित्र है, विश्वामित्रः सर्वमित्रः । विश्वामित्रका मर्ष है सबका मित्र । जप करनेवाला सबका मित्र बननेकी कोशिश करे । अपने मनमें स्थित द्वेषभावको दूर करके सबके साथ मित्रतासे व्यवहार करनेका प्रयत्न करे ।

क्रोधं लोभं तथा मित्रा निष्ठीयनविजृम्भणे ।

दर्शने च विनीचानां यर्जयेज्जपकर्माणि ॥

"जप करते हुए क्रोध, लोभ, मित्रा, घृणा, स्तब्धता और जम्हाई लेना, नीचोंका दर्शन करना आदि क्रियाओंका त्याग कर दे ।

गायत्रीमन्त्रका देवता सविता है—

सविता धे देवानां प्रसविता । (इत. सा. १।१।२।१७)

"अपनेमें सब विश्वको प्रसूत करनेवाला सविता है ।" परमात्माने संकल्प किया कि—

एकोऽहं बहु स्याम् । (छां. उ. ६।२।३; तै. उप. २।६।१)

"मैं एक हूँ अतः अनेक हो जाऊँ" । सब जगत्का प्रकृतिके साथ सम्बन्ध हुआ और उससे सबसे पहला पदार्थ प्रकट हुआ वह था यह सूर्य । उस सूर्यसे यह पृथिवी उत्पन्न हुई और इस पृथ्वीसे वृक्ष, पशु और मनुष्य उत्पन्न हुए । इस प्रकार यह सूर्य सबको उत्पन्न करनेवाला है ।

यो असौ आदित्ये पुरुषः सो अमौ अहम् । (वा यजु ४०।१७)

"उस सूर्यमण्डलमें जो पुरुष है, वही मैं हूँ ।" अतः जप करनेवाला यह समझ कि सूर्य मेरा पिता और मैं सूर्यका पुत्र हूँ । पितासे पुत्रको शक्ति प्राप्त करनी है ।

सूर्य आत्मा जगतः तस्युप च । (ऋ १।१।५।१)

'सूर्य स्यावर और जंगम जगत्का जीवनदाता है । सूर्यके अन्दर निहित अद्भुत जीवनशक्ति प्राप्त करनी चाहिए । गायत्रीमंत्रके जपके समय जपकर्ता गयने मनमें यह विचार करे कि— "सूर्यके अन्दर निहित शक्तिको प्राप्त करके मैं सामर्थ्यवान् बन रहा हूँ ।" इस विचारके फलस्वरूप जपकर्ताके मनका सम्बन्ध और शक्तिते होता है और वह सौर शक्ति उस जपकर्तामें आने लगती है । तथा

सूर्यः चक्षु भूधा अक्षिणी प्र विशात् । (ऐ १।२)

"सूर्य ही चक्षुरिन्द्रिय होकर आलोंमें आकर बैठ गया है ।" इस प्रकार सूर्य पिता और जपकर्ताकी चक्षुरिन्द्रिय उस सूर्यका पुत्र है । भूयोदयके करीब आधे घण्टेके बाद सूर्य पर ८-१० सेकेण्ड मनुष्य यदि अपनी दृष्टि स्थिर करे तो आलोंका आरोग्य बढ़ता है । इसी प्रकार नामिके स्थान पर पुच्छवंशमें सूर्यचक्र है, उसमें सूर्यकी शक्ति रहती है और उसके कारण प्रथम क्रिया उत्पन्न होती है । सूर्यचक्रका

वेधन करनेके लिए योगसाधनमें प्राणायामका उपाय बतलाया है सूर्यनमस्कारका व्यायाम भी इसके लिए है। जपकर्ता रोज कमसे कम १२ बार प्राणायाम और १२ बार सूर्यनमस्कारका आसन करे। साधारण शक्तिका मनुष्य यदि रोज १०८ बार सूर्यनमस्कारका आसन करे, तो अधिक न होगा।

यस्त्ररहित होकर यदि सूर्यप्रकाशमें धंठा जाए तो इस सूर्यातपस्नानसे भी शरीरमें सौरशक्ति बढ़ती है। इस प्रकार जपकर्ता अपना सम्बन्ध सूर्यसे जोड़कर अपनेमें सौरशक्ति बढ़ा सकता है। गायत्रीमन्त्रके देवतासे इस प्रकार लाभ उठाया जा सकता है।

छन्द— गायत्री मन्त्रका छन्द गायत्री है। “ गानेवालेकी रसा करनेवालीकी ” गायत्री कहते हैं। जपकर्ता स्वयंमें सूर्यकी शक्ति बढ़ाकर दूसरे निर्धर्मोंकी रसा करनेके लिए समर्थ रहे।

जप करनेवाला जप करते समय इस मन्त्रके श्रवि-देवता और छन्दको ध्यानमें रखे

एकतो पूर्वमुच्चार्य भूर्भुवः स्वस्ततः परम् ।

गायत्री प्रणवं चान्ते जप एव उदाहृतः ॥ (कौशिक)

इस पद्धतिसे जो जाप्य मन्त्र होता है, वह इस प्रकार है—

ॐ भूर्भुवः स्वः । तत् सवितुर्वरेण्यम्

भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ॥ ॐ ॥

यह जपका मन्त्र है। जपकर्ता अपने मनमें इस मन्त्रके अर्थका मनन करे। हम यहां इस मन्त्रका ध्वजा ही सक्षिप्त अर्थ देते हैं—

“ (ओ३म्-अ+उ+म) १ अ- (आदि भवति) सत्रसे उच्च स्थान पर विराजमान होता है। २ उ (ज्ञान संतति उत्कर्षति) ज्ञानका उत्कर्ष करता है। ३ म (सर्व मिश्रति) सबको नाशजोसकर सबका आकलन करता है। प्रथम स्थान प्राप्त करें, फिर अपनी उन्नति करें और अन्तमें अपनी परिस्थितिका निरीक्षण करें। ४- (भू सत्तायां) अपना अस्तित्व अक्षुण्ण बनाये रखे। ५- (भुवः चिन्तने) मनन करे। ६ (स्वः स्वर् स्वर्गः सुवर्गः) उत्तम वर्गमें थोड़ा स्थान प्राप्त करे। अपना अस्तित्व हो, ज्ञान प्राप्त करके उस पर मनन किया जाए और फिर उच्चवर्गके लोगोंमें उत्तम स्थान प्राप्त किया जाए। ७ (सवितुः देवस्य तत् वरेण्यं भर्गः) सब जगत्को अपने अन्दरसे उत्पन्न करनेवाले देवके उस थोड़ा तेजका हम सब मिलकर (धीमहि) ध्यान-और धारण करें। ८ (यः नः धियो प्रचोदयात्) यह तेज हम सबकी बुद्धियोंको थोड़ा कार्य करनेकी तरफ प्रेरित करे।

यो देवः सवितास्माकं धियो धर्मादिकर्मणि ।

प्रेरयेत्तस्य तद्गर्गस्तद्वरेण्यमुपासदे ।

सौर तेजको अपने अन्दर धारण करना है । इस अनुष्ठानकी पद्धति ऊपर दी है ।

जपकर्ता मंत्रके इस भागको अपने मनमें धारण करे और उसका जप करे । "

जपकर्ता अपने मनमें उपर्युक्त मंत्रका भाव राष्ट्रीय दृष्टिसे विचार करके उसे मनमें धारण करे । वह राष्ट्रीयभाव इस प्रकार है—१. संसारके राष्ट्रोंमें मेरा भारत अग्रस्थानमें रहे, २. उसकी उन्नति हो, ३. हमारे भारतकी अन्य राष्ट्रमें उत्तम मान्यता प्राप्त हो । उसकी सभी तरहकी परिस्थितिका निरीक्षण किया जाए । ४. मेरे भारतका स्वतंत्र अस्तित्व हो । ५. वह ज्ञानसम्पन्न हो । ६. उसकी श्रेष्ठता सभी राष्ट्रोंमें बढ़े । ७. सृष्टिको उत्पन्न करनेवाले देव श्रेष्ठ आध्यात्मिक तेजको राष्ट्र धारण करे । ८. इस आध्यात्मिक तेजसे तेजस्वी बना हुआ हमारा राष्ट्र संसारमें शक्ति स्थापित करनेके श्रेष्ठ कार्यमें पूर्णतया सफल हो । "

[६] जप करनेवाला जपके दिनोंमें वेदग्रन्थ, उपनिषद्, गीता, रामायण, महाभारत आदि धर्मग्रन्थोंका कमसे कम आधा घंटा रोज अध्ययन करे । कमसे कम एक मंत्र अथवा एक श्लोकके अर्थ पर तो अवश्य मनन करे ।

[७] जप करनेवाला जप करनेके लिए पूर्व दिशाकी तरफ मुंह करके बैठे । जपकी शुरु करनेके बाद उस दिनका जप पूरा होने तक आसन छोड़कर बीचमें इधर उधर न घूमे । यदि एक आसन पर बैठे बैठे शरीरमें पीडा होने लगे तो थोड़ासा हिलडुल सकता है । बैठनेके लिए आसन तीन अंगुल मोटा, नरम और ऐसा हो कि उस पर आरामसे देर तक बैठा जा सके ।

[८] जप करनेवाला जप करनेसे पूर्व और जपके बाद प्रतिदिन दोनों समय मनोमाधसे परमात्माकी आर्चना करे । वह इस भावना और श्रद्धासे प्रार्थना करे कि परमात्मा हमारे सामने बैठकर हमारी प्रार्थना सुन रहा है ।

[९] जपके दिनोंमें जपकर्ता वहाँ तक संभव हो सके, वहाँ तक प्रयत्न करके धीरे विचार, अभद्र शब्दोच्चार और कुत्सित विचार व्यग्रहार, तथा वैयक्तिक व सामूहिक दुराचार न करे । यथासंभव वह सदाचारसे ही व्यवहार करनेका प्रयत्न करे ।

गच्छन्स्तिष्ठतोऽपि स्वेच्छया कर्म कुर्वतः ।

अशुचेर्या विना संख्यां तत्सर्वं निष्फल भवेत् ॥

"धूमता, लड़े रहना, मनमें जो आये करना, अशुद्ध रहना और न गिनते हुए जप करना आदि क्रियाओंसे जप कर्मनिष्फल ही होता है । इसलिये सावधानीसे जप करें । जप करते हुए पान तम्बाकूका खाना या धूमपान करना आदि क्रियायें विष्कूल न करे ।

[१०] जप करनेवाला जपके दिनोंमें पड़नेवाले स्वप्नों एवं अनुभवोंको लिलहर रखे ।

[११] रोग, प्रयासादि अपरिहार्य कारणोंको छोड़कर अन्य किसी कारणसे इस जपकर्ममें विघ्न नहीं पड़ने चाहिए । एकवार शुरु करके जपको समाप्तितक निर्विघ्न-रूपसे सेजानेका प्रयत्न करना चाहिए । आलस्यके कारण उसमें विघ्नोंका आना अभीष्ट नहीं है ।

[१२] जपके दौरान जपकर्ता यथाशक्य अपने मन एवं इन्द्रियोंको संयममें रखे ।

[१३] जितना जप हो चुका हो, उसके दशांशका हवन करना चाहिए, यदि २४००० जप हो चुका हो, तो २४०० का हवन करना चाहिए । हवन करते हुए मंत्र इसप्रकार बोला जाए—

ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ।

धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॥

हवनके लिए गायका शुद्ध घी, तिल, घावल, सुगंधित सामग्री, चन्दन, ठाक, गुलर आदि दूनोंकी सात समियायें, इनका उपयोग किया जाए । गायके शुद्ध घी के अलावा और किसी भी दूसरे जानवरके घी का उपयोग न किया जाए । इसप्रकार यज्ञसे गौरक्षण होता है । जपके बाद जपकर्ता यथाविधि अग्नि प्रदीप्त करके हवन करे ।

[१४] होमाशक्तो जपं कुर्यात् होमसंख्यास्तुर्गुणम् । जो हवन करनेमें असमर्थ हो, वे हवनाहुतिकी अपेक्षा धोगुना जप अधिक करें । उदाहरणार्थ— १००० जप करनेवालेको दशांश भर्पात् १०० मंत्रोंकी आहुति देनी चाहिए, पर यदि वह हवन करनेमें अशक्त हो तो वह ४०० जप अधिक करे । इसप्रकार धोगुना जप करनेपर उसे हवन करनेकी फिर जरूरत नहीं रहती ।

[१५] इस अनुष्ठानमें जपकर्ताके सभी शरीरावयवोंका उपयोग होता है । मूँहसे जप, कानसे मंत्रध्वनि, आँखोंसे सूर्यपर धाटक, शरीरसे सूर्यमनस्कार, सूर्यात-पन्नानसे सब शरीर, मंत्रार्थके मननसे मन, बुद्धि, चित्त, हवनकी सुगंधिते नाक, हवन करते समय हाथ, संयमके कारण दूसरी इन्द्रियें, इसप्रकार प्रायः सभी शरीरावयवोंका उपयोग इस अनुष्ठानमें होता है ।

[१६] जपकर्ता जप अवश्य करे, बाकीके अनुष्ठानोंका करना या न करना उसकी इच्छापर निर्भर है । पर जो अनुष्ठान न किया जासके, उसे करनेका प्रयत्न न करे ।

[१७] कमसे कम तीन जपकर्ता जहाँ मिल जायें, वहाँ जपानुष्ठानका एक केन्द्र स्थापित किया जाए । ये जपकर्ता जिनभी अधिकसंख्यामें मिल सकें, उतना ही अच्छा है ।

[१८] जपके समयमें यदि किसीकी कुछ जानकारीकी आवश्यकता हो, तो यह हमसे पूछे, हम यथासंभव उसके प्रश्नोंका उत्तर देंगे ।

[१९] सर्वप्रथम सभी जानकारी हासिल करें, फिर विचारपूर्वक अनुष्ठानका प्रारंभ करें । विचारवश या आवेगमें आकर जपका प्रारंभ न करें और एकवार जप शुरू करके उसे बंद नहीं करना चाहिए ।

भारतमें सत्य और सनातन धर्मकी जागृति हो और इस धर्मजागृतिसे भारतका आध्यात्मिक तेज बढ़े तथा उसके द्वारा विश्वशान्तिकी स्थापना हो ।

(व्यक्तिमें) शान्ति, (राष्ट्रमें) शान्ति और (विश्वमें) शान्ति प्रस्थापित हो ।

—निवेदक श्री. दा. सातवलेकर

इस विज्ञापनकी प्रकाशित होकर दो मरस भीत गए । अन्ततः १९५७ में इस गायत्रीमहायज्ञको शुरु करनेका निश्चय किया गया । इसी वर्ष भारतभरमें " १८५७ के स्वातंत्र्यसंग्राम " की जन्मश्रावदी मनानेकी योजना बनाई जा रही थी । इसीके आसपास पंडितजीने गायत्रीपुरश्चरण करनेकी योजना बनाई ।

वैशाख कृष्ण ५।६।७ दिनाङ्क १८, १९, २० मई सन् १९५७के दिन पारसीमें गायत्री-महायज्ञ-समारंभ शुरू हुआ । यह गायत्री मशानुष्ठान पंडितजीके द्वारा किए गए गायत्रीपुरश्चरणका एक अंग था । तीन दिनोंमें एक लाख गायत्री मंत्रोंकी आहुतियां आली गईं । सुबहसे लेकर शामतक ६ घंटे यह कार्यक्रम चलता था । इसी महायज्ञमें पुरीके शंकराचार्य श्री योगेश्वरानन्दतीर्थ उपस्थित थे ।

इसी अवसरपर संस्कृतके विद्वान डॉ. श्री. भा. वर्णेकरकी अध्यक्षतामें संस्कृत सम्मेलन हुआ । पंडितजीने स्वागताध्यक्षके रूपमें संस्कृतमें ही भाषण दिया । अन्तमें अध्यक्षने अपने भाषणमें संस्कृतकी महत्ता बतलाते हुए कहा कि—

लभतेऽभिमतं सिद्धिं चतुर्विंशतिलक्षतः ।

चतुर्विंशतिलक्षं तु यद्वकल्पमते यथा ।

तथा

यो यमर्थं प्रार्थयते तदर्थं घटतेऽपि च ।

अवश्यं तमवाप्नोति न चेच्छ्रान्तो निवर्तते ॥

आदि याज्ञवल्क्य, वैशम्पायन आदि स्मृतिकारोंने अनुष्ठान की प्रशंसामें बहुत कुछ कहा है और वेदपाठियोंने भी अक्षरशः वेदोंकी कण्ठस्थ करके उनकी रक्षा की, तबर्ष वे अभिनन्दनीय हैं ।

संस्कृतभाषा एव राष्ट्रभाषा ।

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ॥

जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥

जीवमूला नाम चैतन्यमयी तथा च जगद्धारणकर्मणि यया पराप्रकृतिः समर्था, तयैव इयं संस्कृतभाषा भाति । अन्वयाच्च प्रावेशिन्यः भाषाः अपराप्रकृतिसदृशाः असमर्थाः सन्ति राष्ट्रभाषा पदवीं गन्तुम् ।

संस्कृतभाषाको राष्ट्रभाषा बनानेके लिए प्रत्येक राज्यसरकारको चाहिए कि यह संस्कृतके महाविद्यालय स्थापित करे ।

विनांक १९ और २० को वैदिकग्रन्थका अधिवेशन साहित्याचार्य बालशास्त्री हरदासकी अध्यक्षतामें सम्पन्न हुआ । स्वागतार्थ्यस्य पं. सातयलेकरजीने हिन्दीमें भाषण देते हुए वैदिकधर्मका स्वरूप, वैदिकधर्मका राज्यशासन, पुरोहितका महत्त्व और उसका कर्तव्य, मनुष्यशरीरका महत्त्व, यज्ञ, रत्नक, यज्ञ, देव और उनका विध्य-ध्यायी यज्ञ, व्यक्त और समाजवाद और उनका समन्वय आदि विषयोंपर विवेचना करते हुए वैदिकधर्मके आचरणकी उपयोगिता बताई ।

अध्यक्ष श्री बालशास्त्री हरदासने कहा कि— “ हमारे राष्ट्रका ध्येय यह है कि वह अपने प्राचीन धर्मको ध्यानमें रखते हुए तथा अपनी राष्ट्रीय अस्मिताका स्वरूप पहचान कर अपने जीवनमन्त्रिकी भूमिका स्थिर करे । हमारा राष्ट्र वैदिक-राष्ट्र है । इतिहासकालमें यद्यपि इस राष्ट्रकी भारतीय राष्ट्र, हिन्दुराष्ट्र या आर्य राष्ट्र आदि विभिन्न नामोंसे सम्बोधित किया गया है, पर है वास्तवमें यह वैदिक राष्ट्र ही । इसलिए वैदिकोंको जाने बिना इस राष्ट्रके साथ स्वरूपको जानना अतन्त्र है । भारतीयोंका धर्म, नीति और भारतीय जीवनका यथार्थ स्वरूप वेदाध्ययनसे ही जाना जा सकता है । सभी विद्यार्थीका उद्गमस्थान वेद है । अधिक क्या ? वेद-विरोधी ब्रह्मधर्मके पंडित भी वेदाध्ययन आवश्यक मानते हैं । तात्पर्य यह कि भारतका सच्चा स्वरूप वैदिकों ही निहित है । वैदिक संस्कृति इतनी उत्कृष्ट होनेपर भी इस राष्ट्रका यह दुर्भाग्य है कि हम स्वतंत्र होनेपर भी मानसिक गुलाम ही हैं । यह गुलामी सत्तापन्नक है । यह देखकर जस्टिस मुंदरोंक जैसे पश्चिमी विद्वान्ने भी हमारी निर्भरता की । भारतीयोंको बाहरसे आया हुआ मानना एक भ्रम है । आदर्श-गाहस्थ जीवन और चातुर्वर्ण्य द्वारा आदर्शसमाज रचना भी वैदिक धर्मके कारण साध्य हो सकी ।

(१) सर्वत्र एकमात्र चैतन्य ही व्याप्त है— ‘ एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ’ ।
(२) सबकुछ परब्रह्म ही है । (३) सब कुछ गतिमान् है । (४) सब कुछ शान्तमय है । (५) गति नियमबद्ध है । (६) विश्वके घटक परस्परप्रभित हैं ।
(७) योग और यज्ञ । (८) अनुभूतिवाद । (९) साधनोंकी बहुविधता ।
(१०) कृष्णन्तो विश्वमार्यम् । (११) ईशस्वत्ववाद । (१२) चातुर्वर्ण्यात्मक समाज रचना । (१३) भौतिक और आधिदैविक सामर्थ्य आदि मूलतत्त्वोंका ज्ञापोह अध्ययनसे अपने भाषणमें किया ।

पण्डितजीका उत्साह प्रेक्षणीय था । वे बृद्धयुवा होकर अपना कार्य बढे उत्साहसे,

कर रहे थे । संस्कृत सम्मेलनके स्वागतार्ष्यश्लोकके रूपमें उनका संस्कृतभाषामें व्याख्यान इस प्रकार था—

‘ अयि श्री महाभागाः,

अद्य अत्र अस्य द्वितीयस्य संस्कृतभाषासम्मेलनस्य कार्यं शीघ्रं संपादयितुं समुत्सुकाः, नानास्थानेभ्य आगताः सर्वे प्रतिनिधयः प्रेम्णकाः, अन्ये च सर्वे सज्जनाः । अहं भवतां सर्वेषां स्वागतं करोमि । तदेतत् सत्यं, यद् भवतिः सर्वैः आगमनसमये मार्गं महान् कष्टोऽनुभूतो भवेत् । अत्रापि च श्रीमकालस्य प्रारंभिको नवतरः पंडः प्रतापो वर्तते । तस्य सहस्ररश्मेः प्रसरतरप्रचंडकिरणानां असह्य एव तापो भवति एषु दिनेषु अत्र ।

सर्वमेतदसह्यमपि सुमह्यमिति मनवानाः सर्वे भवन्तः संस्कृतभाषायाः समुत्थय्य अहनिर्गं निरलसं यावत् शक्यं यतमाना, अस्मिन् प्रियतमे भारते येषु संस्कृतभाषायाः प्रसारः नगरे नगरे, ग्रामे ग्रामे, गृहे गृहे च कथं शीघ्रातिशीघ्रं स्यात् इत्येतदर्थं प्रयत्नमानाः स्वकीये स्थाने एतदर्थं अहनिर्गं नानाप्रयत्नान् कुर्वन्तः, सर्वे भवन्तः संस्कृतभाषायां भारतराष्ट्रस्य सुरभारती राष्ट्रभाषा, राष्ट्रशासनभाषा च भवति यति उद्देश्यं मनसि धारयन्त, अत्र समुपाविष्टाः सर्वे, अस्माकं आदरस्पर्शनीया एव, इत्यत्र न विद्यते कश्चन सदेहः ।

श्रीभगवैतत्, यत् संस्कृतभाषा इदानीं सर्वेषां विदुषां समादरणीया संजाता, अतः सा संस्तूयते सर्वैर्विद्वज्जनैः । भारतराष्ट्रस्य राजपुरुषा अपि, ये शासनकर्मणि नियुक्ताः, ते तामेव सुरभारतीं अष्टापूर्वेण मनसा प्रशंसन्ति । तेषां तानि कानिचित् प्रशंसावचनानि इदानीमत्र शृणुत ।

श्रीमन्तो भारतराष्ट्रस्य राष्ट्रपतयः राजेन्द्रप्रसादमहाभागाः संस्कृतभाषाया एव प्रशंसां कुर्वन्ति—‘ संस्कृतभाषाया अभ्ययनं सर्वैः किमर्थं कर्तव्यं इति प्रश्ने कृते सति, तस्य उत्तरं अहं एवं ददामि । संस्कृतभाषाङ्गागरे बहुमूल्यानि महान्ति रत्नानि सन्ति । अस्माकं भारतीयसंस्कृतेः आदित्योत्तः अस्या एव भाषातो निःसृतं संतोषयति सर्वेषां जनानां ज्ञानविषासाम् । तत् ज्ञानस्रोतः यथापूर्वं तथैवाद्यापि सम्यक्तया संचलति, तर्पयति च सर्वेषां जिज्ञासाम् । अस्माकं मनसि निश्चितरीत्या एतत् वर्तते, यदस्मिन् धीरतरे करालकाले शान्तिस्थापनार्थं यदि किञ्चिन्महत्त्वपूर्णं साधनं प्राप्तुं शक्यते, तर्हि सत् संस्कृतप्रत्यभाण्डारे एव प्राप्तुं शक्यते । सर्वस्य दुःखस्य निवारकं महोपयं संस्कृतभाषायामेव, संभाव्यते । तस्य प्रयोगेण अस्तानां संग्रस्तानां दुःखं दूरीभविष्यति, इत्यत्र न कोऽपि सन्देहः । एतद् दुःखदूरीकरणरूपं सर्वोपयं भारतीये प्रत्यभाण्डारे यथापूर्वं तथा इदानीमपि प्राप्यते तथैव तदागामिनि भविष्यकालेऽपि प्राप्तुं शक्यते । एष गरिमा संस्कृतभाषाया एव वर्तते । अत एव एषा संस्कृतभाषा सर्वोपयैव ।’ इति ।

पं. जयाहरलालनेहलूमहोदया भारतराष्ट्रस्य महामंत्रिणः संस्कृतविषये एवं कथयन्ति
'पदि कश्चन पुरुषो मां पृच्छेत् भारतस्य का विशाला संपदिति, तथा च भारते धेष्टतमं
धनं किमस्तीति अस्य प्रश्नस्य उत्तरं अहं एवं ददामि । भारतस्य अद्वितीया संपत्
संस्कृतभाषा एव अस्ति । तथा संस्कृत-भाषायां यवपूर्वं साहित्यं वर्तते, तत्तयं भारतस्य
अतुलनीया महामूर्त्या संपवस्ति । अत्र य आध्यात्मिकः प्रवाहो वर्तते, स एव भारतस्य
उत्तराधिकारो वर्तते । एव यावत्कालपर्यंतं भारते प्रबहिष्यति, तावत्कालपर्यन्तमेव
भारतस्य प्रतिष्ठा सर्वेषु लोकेषु सुप्रतिष्ठिता भविष्यति इति ज्ञातव्यम् । यथेया
संस्कृतभाषा भूतकाले अभ्युदय-निःश्रेयस-साधिका आसीत्, तथैव सा इदानीमस्ति,
भविष्यत्कालेऽपि च सा तथैव स्फूर्तिदायिनी स्यात्स्यति । अतोऽहमिच्छामि संस्कृत-
भाषाया अध्ययनाय अस्माकं भारते यथा उत्तमं प्रोत्साहनं मिलिष्यति तथा सर्वैः
करणीयम् । तथा च तत्रत्यसाहित्यबंधानां संशोधनार्थमपि सदा विद्वद्भिः महान्
प्रयत्नो विधेयः ' इति ।

श्रीमन्तः चक्रवर्तिनो राजगोपालाचार्या भूतपूर्वा भारतस्य राष्ट्रपतयः एवं संस्कृत-
भाषां प्रशंसन्ति- ' एषा सुवर्णस्य उपरि पुनः सुवर्णस्यैव उपलेपकरणं, यथा सुवर्णस्य
उपरि सौवर्णसंघर्षनार्थं केनचित् विप्रकारेण किञ्चिन्विघ्नोत्पत्तिः, यथा सुवर्णस्य
पुष्पस्य उपरि पुनः सुवर्णस्य सैलस्य प्रोक्षणं, यथा इन्द्रधनुषो मध्ये कस्मिंश्चिद्वन्यस्य
वर्णस्य लेखनं यथा एतत् सर्वं श्रव्यं, तथा हास्यास्पदं च वर्तते, तथैव अस्माभिः कृता
संस्कृतभाषायाः प्रशस्तिरपि व्यर्था एव भाति । अतः तस्या श्रेष्ठत्वं स्वतःनिर्द्धं, नैसर्गिकं,
विष्यं च वर्तते । ' इति ।

स्वर्गीया महात्मनो गांधिमहाभाषाः संस्कृतभाषाया एव प्रशस्तिं अकुर्वन्- ' अहं
तु पूर्वकालिनोऽस्मि, यस्मिन्काले जनाः संस्कृतभाषाध्ययने श्रद्धां धारयन्ति स्म ।
संस्कृतस्य अध्ययने यावान् समयो गच्छति, स कालापव्ययो जातः इति माहं भग्ये ।
मनैतन्मतम् यथैव संस्कृतभाषा सर्वोत्तमा भारतप्रांतीयभाषाणां जननी, तथा च एषा
प्रांतीयभाषाणामध्ययनाय मत्तं सहाय्यकारिणी वर्तते । अतोऽहं अप्येव एषा
भाषा सर्वभारतीयः । एषा संस्कृतभाषा सा भाषा वर्तते, यस्यां अस्माकं पूर्वजाः
पुण्या मानवधर्मस्य मननमकुर्वन्, तथा च मानवधर्मसिद्धान्तानां सम्पक् लेखनमपि अस्यां
भाषायामेव तैः कृतम् । अतो मन्मते कोऽपि भारतीयो बालकः, संस्कृतभाषायाः
सामान्यज्ञानेन होनो मा भवतु । ' इति ।

श्रीमन्तो मौलाना आजादमहोदया एवं संस्कृतस्य प्रशस्तिं कुर्वन्ति- ' एषा
संस्कृता भाषा भारतस्य प्राचीनदर्शनादिशास्त्रैः साहित्यग्रन्थैश्च परिपूर्णा वर्तते ।
अतोऽस्माभिः सर्वैः अस्या पठने पाठने च विशेषेण प्रभावो विधेयः, येन संस्कृत-
भाषाभिज्ञा मनुष्या अस्मिन् भारते विशेषेण प्राप्नुयुः । ' इति ॥

एवं भारते वर्तमाना सर्वे महान्तो विद्वांसो राष्ट्रशासनधिकारिणश्च भारतस्य
सुरभारती मुक्तकठेन प्रशंसन्ति, येन अस्याः सुरभारत्याः विष्यं सौवर्णं प्रकटीभवति ।

असंशयं अस्यां संस्कृतभाषायां अभिनवाः अध्यात्मशास्त्रग्रंथाः अधिभूतः विद्याग्रंथाः अधिदेवतविद्याग्रंथाश्चानेके सन्ति, ये ग्रंथाः प्राचीनानां मनोविज्ञानेन सह अस्माकं मनसि संयोजयन्ति । योगशास्त्रग्रंथा आसनप्राणायामाभ्यां मानवानां आरोग्यं संवर्धयन्ति । प्रत्याहारध्यानधारणासमाधिभिः परमात्मना साकं अनुष्ठानतुः आत्मानं संयोजयन्ति, अनुष्ठानाच्च तेन परमं आनन्दं आत्मनि अनुभवति कृतकृत्यतां च भजते । अत्र प्रत्यक्षानुभूतिसर्वस्वं वर्तते ।

एवं नानाशास्त्राणि अस्यां भाषायां वर्तन्ते, येषां ज्ञानेन मनुष्याः कृतकृत्या भवन्ति । अत एव सर्वे महान्तः पुरुषा एतां भाषां प्रशंसन्ति ।

न केवलं भारतीयाः, परं विदेशीया अपि संस्कृतां भाषां प्रशंसन्ति । संस्कृतभाषा-ज्ञानेनैव युरोपीयभाषाणां निर्दिष्टः सम्यक्तया निमिता, या इदानींतनेषु कौशेयु सर्वव्याहृतास्ति । एवं संस्कृता भाषा सर्वैः प्रशंसयितुं योग्या उपयोगिनी च भाषा वर्तते । भाषास्य प्राचीनतम इतिहासो यदि ज्ञातुं कैश्चिदपि इच्छते, तर्हि तेन संस्कृता भाषा अवश्यं अध्येया ।

वेदानां उदात्तानुदात्तस्वरितादीनां उच्चारणं वर्णनां च ययास्यानत उच्चारणं यथा श्रुतिकालोक्तैः विद्वद्भिः कृतं, तथैवास्मिन् कालेऽपि क्रियते । महति काले द्यतीतेऽपि उच्चारणपरिवर्तनं भवितुं, एतदस्या भाषायाः सनातनतां दिव्यत्वं च प्रकटीकरोति, न कुत्रापि अन्यत्र एतद् द्रष्टुं शक्यम् ।

भारतीयैर् वैदिकैः वेदान् कंठस्योक्तस्य तेषां संरक्षणं कृतम् । क्षत्राणां आक्रमणे जातेऽपि, क्षत्रभिः प्रज्वालितेऽपि ग्रंथसंग्रहे अनेकानां ग्रंथानां रक्षणं यैः कृतं ते धन्याः । स्वकीयं संपूर्ण- जीवनं संप्रदाय राष्ट्रीयधर्मानां संरक्षणं एभिः कृतं इत्यस्य सदा उदाहरणं अग्यस्मिन् देशे नैव प्राप्तुं शक्यम् ।

युरोपीयैः सहस्रशो ग्रन्था तत्रस्थेषु ग्रन्थालयेषु सुरक्षिताः कृत्वा संरक्षिताः । एते ग्रन्था अस्मादेव भारतात् तैः नीताः, तैस्ते तत्र सुरक्षिता इति तेषां महान्तः उपकाराः सन्ति । जर्मनदेशे, अमेरिकादेशे, आंग्लदेशेऽपि ज्ञातशः पुरुषाः संस्कृतभाषामधीत्य वेदादिग्रन्थानां संशोधनं कुर्वन्ति, ते नानाग्रन्थानां प्रकाशनमपि कुर्वन्ति, तेषामेतत्कार्यं प्रशंसनीयमेव वर्तते ।

भारतीयानां आर्याणां गृहे धार्मिका संस्कारा भवन्ति । तेषु संस्कृतैव भाषा प्रयुज्यते । प्रत्येकस्य हिंदुजातीयस्य अन्ये सर्वे संस्कारा भवन्तु वा न भवन्तु, परन्तु प्रायशः सर्वेषां विवाहसंस्कारस्तु भवत्येव । तस्मिन् संस्कारे संस्कृतभाषयैव सर्वे संस्कारकर्म भवति । अतः प्रत्येकस्य हिंदुजातीयस्य, संबन्धः संस्कृतभाषया सह अवश्यमेव भवति । एतेन सिद्धयति यत् हिंदुगृहे यया कयाचन रीत्या संस्कृतभाषा संप्रयुक्ता भवति ।

पूर्वं कैश्चिदुच्यते स्म यत् संस्कृतभाषामृतेति । परं तत्तथा इदानीं वचनं कैरपि

न शक्यते । यतोऽस्मिन् भारते ययै संस्कृतभाषायाः महान् प्रचारो जात इदानीम् । अतः संस्कृतभाषा मृतेति प्रवादः स्वयमेव मृत इति ज्ञातव्यम् ।

इदानीं अस्यां संस्कृतभाषायां बहूनि मासिकरत्नानि, पाक्षिकाणि, साप्ताहिकानि च नियतकालिकानि प्रकाश्यन्ते । मृतायां भाषायां के एवं पत्राणि प्रकाशयितुमिच्छन्ति, के च पठिष्यन्ति, के च तेभ्यो बोधं प्राप्स्यन्ति । एवं स्पष्टं भवति यत् न एषा संस्कृता भाषा मृता, नापि भविष्यति, एषा अजरा, अमृता सुरभारती अनेकानां भाषाणां विषया जननी, अनेकानां पोषयित्री, न केवलं भारतस्वयमेवा भाषा, प्रभूत विश्वभाषात्वेन एषा इदानीं सुप्रसिद्धा वर्तते । विश्वेऽस्मिन् या अनेका भाषाः सन्ति, तासु प्रतिशतकं बहूनि धवन्ति संस्कृतपदानि, संस्कृतोद्भवानि वा पदानि प्रयुज्यमानानि दृश्यन्ते । यथा— 'बैंगन-चाहनं, डोर-द्वारं, गोंड-गोदः' इति आदीनि पदानि उदाहरणरूपेण द्रष्टव्यानि । अंग्ल-भाषाकोशे तानि सर्वाणि यथास्थाने प्रवक्षितानि । एतेन सिद्धयति यदेवा संस्कृतभाषा सर्वासां विश्वभाषाणां जननी वर्तते । भारतीयभाषाणां तु एषा संस्कृतभाषा जननी अस्ति इति विषये प्रमाणान्तर-दानस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति ।

अनेकेषु देशेषु अनेका भाषा प्रचलिताः सन्ति । यथा भारते षोडशभाषाः सन्ति । रशियादेशेऽपि दश भाषाः सन्ति, चीनदेशे भाषाद्वयं वर्तते । स्विट्जर्लैण्डदेशे अपि तिस्रः भाषाः सन्ति । एतेषां बहुभाषिकाणां राष्ट्रानां राष्ट्रहितेच्छुभिः पुरुषैः राष्ट्र-कल्याणार्थं किं किं कृतं, तद्विदानीं अत्र द्रष्टव्यम् ।

चीनदेशे एकलिपि प्रसारेण राष्ट्रस्य ऐक्यं तत्रत्यैः राष्ट्रभक्तैः साधितम् । उत्तरचीनस्य भिन्ना भाषा दक्षिणचीने विभिन्ना एव अस्ति । एवं सर्वस्य अखण्डस्य चीनस्य एका एव लिपिः वर्तते । अतः पत्रे लिखिते, वृत्तपत्रे वा प्रकाशिते, सर्वे चीन देशीयाः जना तत्सर्वं पठितुं समर्था भवन्ति । उत्तरीयदक्षिणतथ्यचीनविभागयो मनुष्या यदा एकत्र समापान्ति, तदा एकस्य भाषणं द्वितीयः ज्ञातुं न शक्नोति । परं एकेन लिखितं पत्रं अन्य. सुखेन पठितुं, तस्य अर्थं च ज्ञातुं समर्थो भवति । एवं एकलिपि-प्रसारेण चीनदेशस्य राष्ट्रैक्यं साधितम् । एकलिपिप्रसारस्य एतत् महारम्यं राष्ट्रहित-संबर्धने वर्तते ।

भारतेऽपि एकलिपिप्रसारेण अनेकासु भाषासु विश्वमानास्वपि राष्ट्रीय ऐक्यं साधयितुं शक्यमस्ति । एका लिपिस्तु देवनागरीति प्रसिद्धा लिपिः सुन्दरा वर्तते । देवनागरीलिपिप्रसारेण साकं संस्कृतभाषाप्रसारस्तु भारतीयराष्ट्रस्य ऐक्य-संबर्धनाय अत्यन्तं उपयुक्तः इति सर्वैः ज्ञातव्यम् ।

देवनागरीलिपिस्तु सर्वेषु प्रान्तेषु प्रचलितास्ति । सर्वासु भारतीयभाषासु प्रतिशतकं पठ्य या तप्सति शब्दाः संस्कृतस्य प्रयुज्यमाना दृश्यन्ते । अतः सर्वैः प्राग्गीयैः संस्कृत-भाषा सुगमतया ज्ञातुं शक्या । अतः भारतस्वैक्यसाधनार्थं संस्कृतभाषायाः तया देवनागरीलिप्याः प्रसारः अत्यर्थं कर्तव्यः ।

स्थितसर्लङ्ग-देशे तिष्ठः भाषाः सन्ति । ताः सर्वा राज्यव्यवहारभाषात्वेन तत्रत्येन राज्यशासनेन स्वीकृताः । एतेन तस्य देशस्य ऐक्यं साधितम् । स्थितसर्लङ्गदेशः अल्पः । भाषाश्च तिष्ठः एव । अतः तत्र सुगमतया राष्ट्रव्यवस्थापनं शक्यं भवति । भारतस्य तु महान् विस्तारः, भाषा अपि योद्धा, लिप्यस्तु तथैव विभिन्नाः । एताः सर्वा भाषा न केनापि अभ्येतुं शक्याः । अतः अत्र सर्वानां भाषाणां या जननी, सर्वाभिः भाषाभिर्या नूतनसंज्ञानिर्माण आधनीया, सर्वैः या संस्तूयते, सा संस्कृता भाषा भारतस्य ऐक्यसंवर्धनाय सर्वैः अस्य अस्माकं राष्ट्रस्य राष्ट्रभाषा, राज्यव्यवहारस्य च भाषा स्वीकर्तव्या । अत्र संमतिवैधिम्यं भवितुं न शक्यम् ।

सर्वा भारतीयः भाषाः संस्कृताद्येनैव परिपुष्टा भवन्ति । सर्वासु भारतीयभाषासु मूलतः संज्ञाः संस्कृतभाषातः एव निर्माय संगृह्यन्ते । अतः सर्वैरादरणीया एषा संस्कृत-भाषा सर्वासां भाषाणां जननी, मातृवत्पूजनीया आदरणीया सर्वैः । मातृभाषाद्यो न कथमपि केनापि तिरस्करणीयो भवितुं शक्यः । अतः सर्वेषु भारतीयप्रान्तेषु संस्कृत-भाषा मातृभाषया साकं पठनीया, राष्ट्रभाषा या राज्यशासनभाषा या संस्कृतमार्यैव सर्वैः स्वीकर्तव्या । एतेन सर्वेषां प्रान्तानां एकत्वं सम्भवतया सिद्ध्यति । देवनागरी लिपिरपि सर्वत्र आवश्यकीया कर्तव्या ।

वैदिके समये वा भगवतः व्याकरणकर्तुः पाणिनेः सम्प्रेषेण काऽपि लिपिर्नासीत् इति प्रवादः कश्चित् उद्घुष्यते मार्वारम् । परं अमूल एव प्रवाद इति प्रतीयते । यतः भगवान् पाणिनिः लोपस्य लक्षणं 'अदर्शनं लोपः ।' (अष्टाध्यायी १-१-६०) इति कृतवान् । प्रसक्तस्य अक्षरस्य अवर्जनं लोपसंज्ञकं भवति । प्रसक्तस्य अक्षरस्य यदा वर्जनं भवति तदा तदक्षरं लेखरूपेण तत्र विद्यते, तदा तद्ब्रह्मः द्रष्टव्यमागच्छति । यदा तदक्षरं तत्र न दृश्यते तदा तस्य लोपः जातः इति कथ्यते व्याकरणे । अतः अनेनैव सूत्रेण सिद्ध्यति यत् पाणिनीये काले अक्षराणां लेखनं आसीत् तेन अक्षराणां वर्जनं अवर्जनं च भवितुं शक्यम् आसीत् । अतः तदा लेखनकला आसीत्, ऋग्वेदेऽपि तथैव दृश्यते—

उत स्यः पश्यन् न ददर्श वाचम् । (ऋ. १०।७।१४)

‘कश्चम निरक्षरोऽज्ञानी पुरुषः लिखितां वाणीं पश्यन्नपि अपश्यन्नपि तत्रत्यं भावं शतुं असमर्थः । अतः उच्यते स वाचं पश्यन्नपि न ददर्श । वाचः नेत्राभ्यां दर्शनं तु लिखितेषु अक्षरेषु एव भवितुं शक्यम् । नान्यथा । एतेन ऋग्वेदकाले लिपिरासीदिति स्पष्टं भवति । अपर्यवेदेऽपि लिखितस्य वेदग्रन्थस्य उत्पत्तौ वर्तते । यथा—

यस्मात् कोशाद् उदभराम वेदं तस्मिन् अन्तरथदधम एनम् ।

(अथर्व. १९।७२।१)

‘यस्मात् कोशात् स्थानात् वेदं उदभराम, तस्मिन् अन्तः एनं वेदं अवदधम् ।’ अत्र वेदस्य लिखितग्रन्थरूपत्वं स्पष्टमेव उल्लिखितं दृश्यते । यस्याः मञ्जूपायाः मध्यतः वेदग्रन्थं उदभराम, ऊर्ध्वं निष्काशयामः, कर्मसमाप्यन्तरं तस्यामेव मञ्जूपायां तं वेदं

पुनः ययं अवदन्मः, स्थापयामः । एतेन वेदग्रन्थो लिखित आसीदिति कः प्रतिषेद्धं समर्थः । सुरभारत्याः सुरलिखिरेव देवनागरीति नाम्ना इदानीं प्रसिद्धा अस्ति ।

एषा देवनागरीलिपिः भारतस्य लिपिः कर्तव्या, संस्कृतभाषा च भारतस्य राष्ट्र-भाषा राज्यव्यवहारभाषा च कर्तव्या । एनं विश्वं अधिकृत्यैव सर्वैः भवद्भिः अत्र समीक्ष्य विचारः कर्तव्यः । निर्वन्धश्च प्रदातव्यः ।

कंश्चिन्महामार्गश्च्यते । यदिदानीं संस्कृता भाषा बहुमिर्ज्ञातुं न शक्यते, अतः सा इदानीमेव राष्ट्रभाषापदवीं आरोढुं न समर्थेति, परं ब्रिटिश्यम्, आंग्लराज्ये आंग्लभाषा, राज्यशासनव्यवहारस्य भाषा राज्यशासकैः बलात् कृतासीत् । सा प्रतिशतकं पञ्च-कैरपि नैव ज्ञायते च ।

इदानीं स्वराज्यप्राप्त्यनन्तरमपि भारते राज्यव्यवहारस्य भाषा आंग्लभाषैवास्ति, यद्यपि सा प्रतिशतकं पञ्चकैरपि ज्ञातुं न शक्यते । यदि एवं विद्या बहुमिर्ज्ञाता आंग्ल-भाषा भारतस्य राज्यभाषा भवितुं शक्या, तर्हि संस्कृतभाषा तु ततोऽप्यधिकज्ञायते, अतः सा असंशयं राज्यभाषा भवितुं योग्या इत्यत्र किमर्थं सादेहः क्रियते ? विद्यमान-राज्यव्यवहारेणैव सिद्ध्यति यत् बहुमिर्ज्ञाता परदेशीया भाषापि राज्यव्यवहारभाषा भवितुं शक्या, तर्हि संस्कृता भाषा केन कारणेन प्रतिषेद्धं शक्या ? तत्र किमपि योग्यं कारणं नास्ति । अतोऽस्माभिश्च्यते संस्कृतभाषा अद्यैव राज्यव्यवहारभाषा कर्तव्येति ।

संस्कृतभाषा राज्यशासनस्य व्यवहारभाषेति स्वीकृता चेत् सा भाषा सत्वरं भारते सर्वत्र प्रसृता भविष्यति । सत्वरं बह्व्यो जनाः तां ज्ञास्यन्ति ।

संस्कृतभाषायाः प्रसारे संजाते, प्रांतभाषाकारणेन ये नाना कलहाः समुत्पन्नाः, ते सत्वरं विनश्यन्ति । तथा संस्कृतभाषायाः सर्वेषु प्रांतीयेषु जनेषु प्रबलं ऐक्यं प्रस्थापितं भविष्यति । राष्ट्रीयं बलं च सर्वविधं भविष्यति ।

प्राचीने भारते आवेदकालात् बृहदोत्तरकालपर्यन्तं संस्कृतभाषैव राष्ट्रभाषा आसीत् । साधुपदादीनां भाषा प्रायशः संस्कृता एव दृश्यते । एतेनैव कारणेन सर्वासु भारतीयामु भाषासु बहवः संस्कृताः शब्दाः प्रयुज्यमाना दृश्यन्ते । अत एव एषा संस्कृतभाषा आंग्लभाषापेक्षया शीघ्रतरं भारतराष्ट्रस्य राष्ट्रभाषा राज्यशासनभाषा भवितुं शक्या ।

अस्याः संस्कृतभाषायाः प्रचारार्थं ये भद्राः पुरुषाः सततं यत्नमानाः, तदर्थं यावच्छ्रमं कार्यं च कुर्वन्ति, तैः अत्र सम्मिलिते अस्मिन् विषये स्वकीया अनुकूला संमतिः देया ।

अस्य सम्मेलनस्य अध्यक्षस्थानार्थं सर्वैः स्वायत्तकारिणी-सभायाः सर्वस्यैः निर्वा-चिताः, धीमन्तो विद्वद्भ्याः, धीधर भास्करवर्णकर महाभावाः सन्ति । तेषां संस्कृतभाषा पुरस्कारविषयकं योग्यतां सर्वे भारतीया जानन्ति, अतस्तद्विषये नास्ति काचिदपि विशेषेण कथनस्य आवश्यकता । ते अस्य सम्मेलनस्य अध्यक्षपदं बलं कुर्वन्तु इति

‘अहं सूचयामि, तत् सर्वैरनुमोदनीयमिति प्रार्थयामि सर्वानश्रोपस्थितान् सभासदान् ।’

वैदिकधर्मपरिषद् के स्वागताध्यक्ष के रूपमें पण्डितजीका भाषण—

‘सभ्य स्त्रीपुरुषो !’

आज ‘वैदिकधर्म परिषद्’ का अब अधिवेशन शुरू हो रहा है। आप सब सदस्य इस परिषद् को पक्षस्थी करनेके लिये बड़ी दूर दूरसे आ गये हैं। वैदिककी गर्मी भी है। तथापि यह सब सहन करके आप बड़े उत्साहसे परिषद् के कार्यमें भाग लेना चाहते हैं, इस कारण मैं आपका हादिक अभिनन्दन करता है।

‘वैदिक धर्मपरिषद्’ का प्रयोजन क्या है ? इसका यहाँ थोडासा निर्देश करना अनुचित नहीं होगा। मनुस्मृतिमें कहा है कि—

‘वेदोऽखिलो धर्ममूलम् ।’ (मनु २।६)

‘धर्मका मूल वेद है।’ वेदसे सब धर्म फैला है। इस धर्ममूलका बड़ा घुल हुआ है, शाखाएँ टहनियाँ चारों ओर फैल रही हैं। विस्तार बड़ा हुआ है। इसलिये इस धर्मके मूलकी ओर जनताका दुर्लक्ष्य हो रहा है। इस दुर्लक्ष्यको दूर करके जनता धर्ममूल वेदका विचार करे, ऐसा करनेकी आवश्यकता उत्पन्न हुई है। वेदके धर्मसे वैदिक समयमें कैसा मनुष्य बनता था, इसका वर्णन मनु महाराज करते हैं—

सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेत्यमेष च ।

सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदहति ॥ (मनु १२।१००)

चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाः चत्वारश्चाश्रमाः पृथक् ।

भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति ॥ (मनु १२।९७)

‘(१) सेना, संचालन, युद्ध, (२) राज्यशासन, (३) दण्डदान, अपराधियोंकी दण्डवान, न्यायाधीशका कार्य, (४) सर्व लोकोका आधिपत्य अर्थात् लोकशासन, (५) चार वर्णोंकी सुव्यवस्था, (६) तीनों लोकोंकी व्यवस्था, (७) चार आश्रमोंकी व्यवस्था, (८) भूत, भविष्य और वर्तमानकालमें होनेवाले सब शासनसंबंधी कार्य वेदशास्त्र जाननेवाला उत्तम रीतिसे कर सकता है।’ वह राष्ट्रसंबंधी सब कार्य हैं। आज जो वैदिक ज्ञान है, वह इन बातोंको नहीं सिद्ध कर सकता। आज केवल होम, हवन, यज्ञ वेदके सहारे किये जा रहे हैं, पर सेनापचना, युद्धोंकी सुव्यवस्था, नगर-रक्षण युद्ध, युद्धमें सेनासंचालन, जल-अस्त्रोंकी व्यवस्था, वास्त्रास्त्रनिर्माण आदि कार्य वेदमें हैं, ऐसा आज कोई नहीं समझता।

मनु तो राज्यशासक था। वह कहता है कि वेदसे राज्यशासनव्यवस्था सिद्ध होती है, मनुके राज्यशासनमें सेनापतिपदपर वेदवेत्ता रखा जाता था, न्यायाधीशके कार्यपर वेदका ज्ञाता बैठता है और जो राज्यशासनके ओहदे हैं, उन पर भी वेदके ज्ञाता ही नियत किये जा सकते थे। परंतु आज वेदवेत्ताओंको कोई यह कार्य नहीं दे सकते। आज जो एम्. ए., एल्. एस्. बी. का मान है, उससे अधिक मान प्राचीन

समयमें वेदवेत्ताओंका था और वे उस समय ये सब कार्य करते भी थे । यहाँ गणेश-पुराणका थोड़ा अंश देखिये—

‘ काश्यपकी पत्नी अदिति थी । इनकी इच्छा हुई कि मुझे ऐसा पुत्र हो कि जो विजयी हो । उसको विनायक पुत्र हुआ । उस विनायकका उपनयन काश्यपके गुरु-कुलमें हुआ । उपनयनमें उसने जो भिक्षा मांगी, उसमें सबने अस्त्रअस्त्र दिये और उपदेश किया कि—

‘ उपादिशाद् दुष्टनाशं कुरु शीघ्रं विनायक । ’ (गणेश २।१०।३०)

‘ विनायक ! तू शीघ्र ही दुष्टोंका नाश कर । ’ उपनयनके पदवात् उसका वेदाध्ययन काश्यपके गुरुकुलमें हुआ ।

काशीराजके पुरोहित काश्यप थे । काश्यप अन्य यज्ञमें रुके रहनेके कारण काशी-राजका पीरोहित्य करनेके लिये ब्रह्मचारी विनायक गया । इस समय वह १८ वर्षका तरुण था । परन्तु वह यज्ञयाग, नगररक्षण, सेनासंचालन, अस्त्रनिर्माण आदिमें प्रवीण था । काशीराजके राज्यमें आकर उन्होंने सैन्यकी रचना की, दुर्गोंकी सुव्यवस्था की, स्त्रियोंकी सेना तैयार की, नगररक्षणाका उत्तम प्रबंध किया । और जिस समय राजसोंका आक्रमण हुआ, उस समय विनायकने अपने उत्तम नेतृत्वसे काशीराजकी विजय हो और राजसोंका पूर्ण पराभव हो ऐसा प्रबंध किया ।

सेनासंचालन, अस्त्रास्त्रसंग्रह, युद्धव्यवस्था आदि कार्य राजाका पुरोहित करता था, यह बात यहाँ सीख रही थी । गुरुकुलमें पढ़नेवाला ब्रह्मचारी गुरुकुलकी पढाईमें ही यह विद्या सीखता था । हम बेरमें देखते हैं—

संशितं मे इदं ब्रह्म संशितं धीर्यं बलम् ।

संशितं क्षत्रं अजरं अस्तु जिष्णुः येषामसि पुरोहितः ॥ १ ॥

सं अहं एषां राष्ट्रं स्यामि सं ओजो धीर्यं बलम् ।

वृश्चामि शत्रूणां बाहुन् अनेन हविषाहम् ॥ २ ॥

नीचैः पद्यन्तां अधरे भवन्तु ये नः स्मरि मघशानं पृतन्यात् ।

क्षिणामि ब्रह्मणामित्रान् उच्रयामि स्वान् अहम् ॥ ३ ॥

तीक्ष्णीयांसः परशोः अग्नेः तीक्ष्णतरा उत ।

इंद्रस्य चक्रात् तीक्ष्णीयांसो येषामसि पुरोहितः ॥ ४ ॥

एषामहं आयुधा संस्यामि एषां राष्ट्रं सुवीरं वर्धयामि ।

एषां क्षत्रं अजरं अस्तु जिष्णु एषां चित्तं विश्वेऽचन्तु देवाः ॥ ५ ॥

प्रेता जयता नर उग्रा नः सन्तु बाहवः ।

तीक्ष्णेपयोऽयलघन्वन्तो हत उग्रायुधा अबलानुग्रवाहवः ॥ ६ ॥

अवसृष्टा परापत शरव्ये ब्रह्मसंशिते ।

जयामित्रान् प्रपद्यस्व जहोषां वरं वरं मामीषां मोचि कश्चन ॥ ७ ॥

(अथर्व. ३।१९)

१ मेरा यह ज्ञान तेजस्वी है। २ मेरा यह वीर्य और बल तेजस्वी है। ३ तेजस्वी क्षात्रसामर्थ्य अमिनाशी है। ४ जिसका मैं जय प्राप्त करनेवाला पुरोहित हूँ, उनका तेज फैलेगा। ५ मैं इनका राष्ट्र तेजस्वी बनाता हूँ। ६ मैं इनके राष्ट्रका सामर्थ्य, बल और पराक्रम अधिक तेजस्वी करता हूँ। ७ इस हविसे मैं शत्रुओंके बाहुओंको काटता हूँ। ८ जो हमारे धनी और शान्तिपूर्ण सेनासे घेराई करते हैं वे नीचे गिरें, वे भस्म हो जाएँ। ९ मैं अपने ज्ञानसे शत्रुओंको क्षीण करता हूँ। १० मैं ज्ञानसे स्वकीयोंको उत्पन्न करता हूँ। ११ जिसका मैं पुरोहित हूँ उनके शस्त्रास्त्र फरशीते, अग्निसे तथा इन्द्रके षष्ठसे अधिक तेजस्वी बनाता हूँ। १२ मैं इनके आयुष्योंको तीक्ष्ण बनाता हूँ। १३ मैं इनका राष्ट्र उत्तम वीरोंसे युक्त करके बढ़ाता हूँ। १४ इनका क्षात्रतेज जयशाली और बढ़नेवाला हो। १५ सब देव इनके चित्तका संरक्षण करें। १६ हे वीरो! शत्रुपर हमला करो। १७ विजय प्राप्त करो। १८ तुम्हारे बाहु उभ हों। १९ तीक्ष्ण बाणवाले, उग्र आयुधो वाले, उग्र बाहुवाले वीरो! शत्रुके निर्बल धनुष्यवाले धलहीन सैनिकोंको मारो, काटो। २० हे ज्ञानसे तीक्ष्ण बने शस्त्र! तू छोड़नेपर शत्रुपर जा, गिर। २१ शत्रुओंको जीतो। २२ शत्रुओंका घात करो, आगे बढ़ो। २३ इन शत्रुओंके थोड़ थोड़ वीरोंको मार डाल। २४ इनमेंसे किसीको मत छोड़।

ये सब वाक्य पुरोहितके कर्तव्यको बता रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि मनुने जो कहा वह सत्य था। अर्थात् हमें वेदका अर्थ ठीक तरह समझना चाहिये। वसिष्ठके मन्त्रोंमेंसे यह मन्त्र यहाँ देखने योग्य है—

दण्डा इव इत् गो अजनास असन् परिच्छिन्ना भरता अर्भकासः ।
अभवच्च पुरपता घसिष्ठः आदितृत्सूनां विशो अप्रथन्त ॥

(अथ. ७।३३।६)

१ गौओंको खलानेवाले कोमल बंदोंके समान मरतलोग मृदु, आपसमें झगड़नेवाले और राष्ट्रबुद्धिके बंधे। २ तृत्सुओंका पुरोहित वसिष्ठ हुआ। ३ इससे तृत्सुओंकी प्रजाकी उत्पत्ति हुई।

वसिष्ठ पुरोहित हुआ और उसने राष्ट्रमें वीर्यवान् ज्ञान फैलाया जिससे उस राष्ट्रकी प्रजा अभ्युदय प्राप्त करनेमें समर्थ हुई। पूर्वस्थानमें दिया सूक्त भी वसिष्ठका सूक्त है। उस प्रकारके प्रयत्नसे राष्ट्रकी उत्पत्ति हो सकती है, यह तो स्पष्ट ही है। अर्थात् पुरोहित राष्ट्रका अभ्युदय करता था, प्रजाको गुरबोर बनाता था, युद्धके लिये अपने शस्त्रास्त्र शत्रुके शस्त्रास्त्रोंसे अधिक तीक्ष्ण बनाता था। और राष्ट्रकी प्रभावशाली बनाता था।

रामेश्वरकी यात्रा करनेके लिये जानेवाले लोग धनुष्कोटिमें धनुष्यबाण पुरोहितोंको दानमें देते हैं, वसिष्ठा भी देते हैं। यह प्राचीन राष्ट्रीय पद्धतिका अवशेष है। रामचन्द्रजीने रावणका पराभव किया और फिरसे राक्षसोंका उपद्रव भारतको न हो,

इसलिये रामेश्वरमें धीरभद्रकी स्थापना की। वहाँ सेना रखी और इस सेनाको देनेके लिये धनुष्यबाण, दक्षिणा, तथा गंगोदक आदि पुरोहितोंके पास देनेका रिवाज शुरू किया। वह रिवाज आजतक चला आ रहा है। वह सेना यही उसकी जरूरत नहीं रही, परन्तु रिवाज आजतक जैसेका वैसा रहा है। इस समय नकली धनुष्यबाण देते हैं। प्राचीन कालमें असली देते थे।

इस रिवाजसे भी पता लगता है कि पुरोहित शस्त्र अस्त्रोंका संग्रह करके अपने पास रखते थे और समयपर सैनिकोंको देते थे। रामायणमें हम देखते हैं कि ऋषियोंके आश्रमोंसे शस्त्रास्त्र रामचन्द्रको मिले हैं। ऋषियोंने शस्त्रास्त्र निर्माण भी किये थे जो रामचन्द्रको प्राप्त हुए थे।

इससे स्पष्ट होता है कि वैदिक ऋषि सेनापतिका कार्य, युद्धकी तैयारी, सेना-संचालन, राष्ट्रके अभ्युदयके कार्य करनेकी शिक्षा गुप्तकुलोंमें प्राप्त करते थे और राजपुरोहित बनकर राष्ट्रसुधार भी कर सकते थे। अर्थात् वेदमें यह राष्ट्रके अभ्युदय करनेकी शिक्षा है। हमें उचित है, कि यह हम देखें और अपनावें।

आज अपने शरीरको पीप-बिष्ठा-मूत्रका गोला माननेकी प्रवृत्ति है। पर वेद इसी शरीरको दिव्य ऋषियोंका आश्रम करके वर्णन कर रहा है, देखिये—

सप्त ऋषयः प्रतिष्ठिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सत् अप्रमादम् ।

सत्तापः स्रपतो लोकं ईयुः तत्र जाग्रतो अस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवौ ॥

(वा. यजु, ३४।५५)

१ प्रत्येक शरीरमें सात ऋषि रहे हैं। २ ये सात ऋषि इस यज्ञशालाका प्रमाद न करते हुए रक्षण करते हैं। ३।४ जब ये सात ऋषियाँ सोनेवालेके स्थानको वापस आती हैं, तो उस समय, वहाँ न सोनेवाले और सदा इस यज्ञशालामें रहनेवाले दो देव जागते हैं।

यह वर्णन इस शरीरका है। इस शरीरमें सात ऋषि तत्परता करनेके लिये बँडे हैं। 'ऋषि' का अर्थ 'आविर्दर्शनात्।' दर्शन करनेवाले, देखनेवाले हैं। दो आँसू, दो कान, दो नाक और एक मुँह ये सात ऋषि बाह्य जगत्की देखनेवाले हैं। वे देखते हैं इसलिये वे ऋषि कहलाते हैं। इनके नाम भी ऋषि ही हैं—

इमाधेव गोतमभारद्वाजौ अयमेव गौतमोऽयं भरद्वाजः । इमाधेव विश्वामित्र जमदग्नि अयमेव विश्वामित्रोऽयं जमदग्निः । इमाधेव वसिष्ठकश्यपौ अयमेव वसिष्ठो, अयं कश्यपो, चागेव, अग्निः चाचा ह्यग्रमयतेऽस्ति ह वै नामेतद्यदत्रिरिति सर्वस्य अन्ता भवति ।

(वृ. ज. २।२।४)

'सोया कान गोतम है और बाँया कान भारद्वाज है। सोयी आँसू विश्वामित्र और बाँयी आँसू जमदग्नि है। दाया नाक वसिष्ठ है और बायाँ नाक कश्यप है

और वाणी अग्नि है। क्योंकि मुखसे अन्न खाते हैं। जो खाता है वह अग्नि है। अति ही अग्नि है।

गीतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वसिष्ठ, कश्यप और अत्रि ये सात ऋषि अपने तिरमें सात इन्द्रियोंके रूपोंमें हैं। ये बाहरके विश्वको देखते हैं। आँख देखते हैं, कान सुनते हैं, नाक सूँघता है, मुख अन्न खाता है अर्थात् ये बाहरसे ज्ञानका अनुभव लेते हैं। अर्थात् यह शरीर ऋषियोंका आधम है। ऋषियोंके आधमकी कल्पना कितनी उच्च और परिशुद्ध है, इसका विचार कीजिए। और उसके साथ पोषविष्ठा—मूत्रका गोला यह शरीर है, यह कल्पना रखिये। और कौनसी कल्पना आवरणयोग है वह देखिये।

इसी मंत्रमें सात नदियाँ सोनेवालेके लोकमें जाकर मिलती हैं, ऐसा कहा है। ये सात नदियाँ वे ही सात इन्द्रियाँ हैं। सब नदियोंका यह पवित्र संगम है। वह कल्पना कितनी तेजस्वी है। अच्छी है।

इसी मंत्रमें 'सप्त जःप्रतो अस्यप्नजौ सप्तलदौ च देवौ।' इस पतनूमिमें दो देव जागते रहते हैं। यज्ञके रक्षणका कार्य कर रहे हैं। वे न सोते हुए पहुँचा वे रहे हैं। इस पतनका रक्षण करनेवाले वे दो देव प्राणप्रदान हैं। अन्य इन्द्रियोंके समान वे विधाम नहीं करते। परन्तु सप्त शरीरको जीवन देनेका कार्य वे करते हैं।

(१) सप्त ऋषियोंका आधम, (२) सप्त नदियोंका पवित्र संगम, (३) दो देवोंका जागता, रक्षणकार्य, ये तीनों वैदिक कल्पनाएँ कितनी पवित्र हैं, वे देखिये। तथा—

तिर्यग्विलङ्घनस ऊर्ध्वबुध्नः तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपं ।

तत्रासत ऋषयः सप्त साकं ये अस्य गोपा महतो यभूधुः ॥

१ ऊपर जिसका नीचला भाग है, ऐसा तिरछे मुखवाला एक लोटा है। २ इसमें विश्वरूप यश रखा है। ३ यहाँ सात ऋषि साथ साथ बैठे हैं। ४ वे सात ऋषि इस बड़े विशाल शरीरके रक्षक हैं।

इस मंत्रमें भी सप्त ऋषि इस मस्तकमें साथ साथ बैठे हैं, ऐसा कहा है। ये पूर्वोक्त आँख, नाक, कान, मुख वे ही हैं। वे ऋषि यहाँ तपस्या कर रहे हैं। इस मस्तकमें विश्वरूपी यश भरा है। यही मस्तिष्क और मगज है। इसमें जितना विश्वका रूप भासमान होता है, इतना ही विश्व उसके लिये रहता है। इसमें जो ये सात ऋषि हैं, वे इस शरीरके रक्षक हैं।

यह मस्तिष्कमें जो भगज है उसका उत्तम वर्णन है। यह तिर नोचे तिरछा मुख करके रखा हुआ लोटा है। यह शरीररूपी देवोंका मन्दिर है और इस मन्दिरपर यह 'कलश' रखा है। इस शरीरको देवोंकी नगरी कहा है। देखिये—

अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोभ्या ।

तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः ॥ ३१ ॥

तस्मिन् हिरण्यये कोशे ज्यरे त्रिप्रतिष्ठिते ।

तस्मिन् यद्यक्षं आत्मन्वत् तद् वै ब्रह्मविदो विदुः ॥ ३२ ॥

प्रभ्राजमानां हरिणीं यशमा संपरीवृताम् ।

पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेशापरजिताम् ॥ ३३ ॥ (अथर्व १०।२)

१ आठ चक्र यहाँ लगे हैं और जिसमें नवद्वार हैं ऐसी यह देवीको पुरी अयोध्या है ।

इस शरीरके पृष्ठवंशमें मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, सूर्य, अनाहत, विशुद्धि, आत्मा और सहस्रार ये आठ चक्र हैं । वे बड़े शक्तिके केंद्र हैं । इनपर मनकी एकाग्रता करनेसे विशेष शक्ति प्राप्त होनेका अनुभव आता है । यह आठ चक्रों व नवद्वारोंवाली अयोध्या नगरी यह शरीर ही है । इसमें सब चक्र पृष्ठवंशमें हैं । और नवद्वार दो आंख, दो कान, दो नाक, एक मुख मिलकर सात हुए और गुदद्वार और मूत्रद्वार मिसकर नवद्वार हुए । इसमें नाभि और अहुरन्ध्र ये दो मिलाने लगे प्यारह द्वार होते हैं । इसका वर्णन ऐसा उपनिषदोंमें आता है—

पुरमेकादशद्वारं भजस्य अचक्रचेतसः । (कठ उपनि.)

‘ प्यारह द्वारोंकी नगरी अजन्मा आत्माकी है ’ पूर्वोक्त वर्णनमें यह वर्णन भी देखने योग्य है । यह जीवात्माकी नगरी है ।

२ इस शरीरमें सुवर्णके समान तेजस्वी कोश है, वही तेजसे भरपूर भरा स्वर्ग ही है ।

अर्थात् इस शरीरमें ही हृदयमें स्वर्ग है । जिसमें ये सातों श्रद्धा उत्तम तप करते हैं, वे संयमी और निग्रही रहते हैं, उनका अंतःकरण तेजस्वी स्वर्ग है । परन्तु जिनके ये इन्द्रिय असंयमी और अनिग्रही होंगे, वे पतित होंगे । अर्थात् हम अपनी साधनासे हमारा स्वर्गधाम यहीं बनाते हैं और जो साधन नहीं करते उनका नरकस्थान भी यहीं होता है । इस तरह हम अपना स्वर्ग बनाते हैं । यह सब तपस्वी जीवनपर अवलंबित है ।

३ उस तीन झरोखे, तीन सहारोंवाले सुनहरे कोशमें जो आत्माके साथ घस रहता है, उसको ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं ।

अर्थात् इस हृदयस्थानमें आत्मा और परमात्मा रहते हैं जिसको ब्रह्मज्ञानी जानते हैं । यह स्थान आत्माके रहनेका है ।

४ बुद्धका हरण करनेवाली तेजस्वी यज्ञसे घिरी अपराजित पुरीमें ब्रह्मा प्रवेश करता है ।

इस मन्त्रमें भी आत्मा, ब्रह्मा आदिका प्रवेश वर्णन किया है और यह देवीकी नगरी है । अर्थात् देवताएं इस नगरीमें रहती हैं ऐसा कहा है । अर्थात् यह मनुष्य शरीर देवीकी नगरी है । इसमें सब देव रहते हैं ।

देवोंकी नगरी पवित्र रहती है। ऋषिओंका आश्रम पवित्र होता है। यह वेदका वर्णन शरीरकी पवित्रताका वर्णन है।

हमारा धर्म 'यतो अम्युदय-निश्चयससिद्धिः स धर्मः' जिससे अम्युदय और निश्चयसकी सिद्धि होती है, उस अनुष्ठानका नाम धर्म है। जहाँ सच्चा धर्म है वहाँ ऐहिक अम्युदयकी सिद्धि होनी ही चाहिये।

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह।

अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा विद्यायाऽमृतमश्नुते। (वा. यजु. ४०।१४)

'आत्मज्ञान' और प्राकृतिक विज्ञान इन दोनोंको जो जानता है, वह प्राकृतिक विज्ञानसे ऐहिक दुःख दूर करके आत्मज्ञानसे अमरत्व प्राप्त करता है। 'यह वैदिक मार्ग है। यह सत्य मार्ग है। सत्यधर्म यही है। प्राकृतिक विज्ञान उपयोगी है, इससे अम्युदयकी सिद्धि होती है। यदि प्राकृतिक विज्ञानका आश्रय नहीं किया तो ऐहिक दुःख दूर नहीं हो सकते। वही भारतमें हो गया है।

विद्या आत्मविद्याका नाम है। और अविद्या प्रकृति-विद्याका नाम है। दोनोंके सामंजस्यसे उन्नति है। भारतने यह हजार वर्षोंसे अम्युदयसाधक प्रकृतिविद्याकी ओर दुर्लक्ष किया, इस कारण राष्ट्रीय पारतंत्र्य, वास्तव आवि दुःख भोगने पड़े हैं।

वेद और उपनिषदोंमें परा विद्या और अपरा विद्या इन दोनोंका समन्वय कहा है। जिनका अर्थ विद्या और अविद्या, आत्मविद्या और प्रकृतिविद्या है। अविद्याका अर्थ अज्ञान नहीं है। प्रकृतिविद्या है।

परा और अपरा वे दोनों विद्याएं मनुष्यकी प्राप्त करनी चाहिये। वेदमें कहा है—

अन्धंतमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते।

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥ (वा. यजु. ४०।१९)

जो प्रकृतिविज्ञानकी ही केवल उपासना करते हैं वे अन्धकारमें जाते हैं, परन्तु जो केवल आत्मविद्यामें ही रमते हैं, वे उससे भी गहरे अन्धरेमें जाते हैं।

यह वेदकी शिक्षणपद्धति है। प्रकृतिविज्ञानकी केवल पढ़ाई जो करते हैं वे दुःखी होते हैं, परन्तु जो केवल आत्मज्ञानमें ही रमते हैं, वे उससे भी अधिक दुःखमें जाते हैं। इसलिये आत्मज्ञान और प्रकृतिविज्ञानकी पढ़ाई सत्यप्रमाणसे राष्ट्रमें होनी चाहिये।

यह वेदका सन्देश कितने महत्त्वका है, इसका विचार पाठक कर सकते हैं। भारतकी शिक्षाप्रणालीमें इन दोनों ज्ञानविज्ञानकी पढ़ाई होनी चाहिये। तथा—

अन्धंतमः प्रविशन्ति ये अमंभूतिं उपासते।

ततो भूय इव ते तमो य उ संमृत्यां रताः ॥ ९ ॥

संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सद् ।

विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते ॥ ११ ॥ (वा. पञ्च. ४०)

जो व्यक्तिवादकी ही केवल उपासना करते हैं ते अन्धकारमें जाते हैं, तथा जो समाजवादमें ही केवल जाते हैं, वे उससे भी गहरे अन्धरेमें जाते हैं। समाजवाद और व्यक्तिवाद ये दोनों साथ साथ उपयोगी हैं, ऐसा जो जानते हैं, वे व्यक्ति उपासनासे दुःखको दूर करके समाज-उपासनासे अमरत्व प्राप्त करते हैं।

व्यक्ति मरता है पर समाज अमर रहता है। हिंदु व्यक्ति मरता है पर हिंदुस्थान अमर रहता है। 'संभूति' संघभावसे रहता, संघभावकी उपासना करना यह एक विचार धारा है और (अ-संभूति) व्यक्तिवादकी उपासना करना दूसरी विचारधारा है। व्यक्तिस्वातंत्र्य और समाजवाद, ये दो बातें हैं। वैदिक समयमें ऊपरसे मात्रोंका साथ देखनेमें स्पष्ट पता लगता है, कि उस समय दोनों प्रकारके जीवनोंका सामंजस्य उन ऋषिओंने साधन किया था। वैयक्तिक जीवनसे व्यक्तिका साधन वे करते थे और समष्टि जीवनसे वे सुसंघटित रहते थे।

गायत्री मन्त्रमें—

भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात् ।

' परमेश्वरके दुःख विनाशक तेजका हृष ध्यान करते हैं, जो हम मनुष्यकी बुद्धियोंको प्रेरणा करता है। ' इस गुह्यमंत्रमें सामुदायिक उपासना है। यह सघीय जीवनकी सूचना है। इस तरहकी उपासनासे संप्रति जीवन करके सांघिक बल प्रधान और वैयक्तिक उन्नतिके साधनके कर्माति व्यक्तिकी उन्नति करना यह ध्येय वैदिक समयके ऋषियोंके सन्मुख था।

व्यक्तिवाद और समाजवादका समविकास इस रीतिसे होता था। आज व्यक्ति स्वातंत्र्यवादी व्यक्तिका स्वातंत्र्य बढ़ाकर संघभाव न रहनेसे दुःखी होते हैं, जैसे भारतीय दुःखी हो गये हैं। व्यक्तिका पाबित्र्य बढ़ाते बढ़ाते यहाँ नाना फिके हो गये और संप्रदायित हिंदुओंमें नहीं रही। यह व्यक्तिवादकी पराकाष्ठाका दुष्परिणाम है।

यूरोपमें, जर्मनीके राष्ट्रीय समाजवादके तथा रुसके साम्यवादमें व्यक्तिमत्ता करीब नष्ट हो गयी, इस तरह व्यक्ति दब गई और समाजवादको संघवर्तित परमावधितक बढ़ गयी।

इस रीतिसे व्यक्तिवाद अत्यधिक बढ़नेसे भी संघवर्तित धीण होनेसे दुःख है और संघवाद अत्यधिक बढ़नेसे भी व्यक्ति दब जानेके कारण भी दुःख होता है। इसलिए हम कहते हैं कि वैदिक समयका व्यक्तिविकास और संघटनाके समविकासका तत्त्व ही ध्येय है। इस तरह हम यदि ये वेदके सिद्धान्त अपनायेंगे तो हमें यह वैदिक जीवन अधिक सुखी करेगा ऐसा ही निःसन्देह प्रतीत हो रहा है।

इसलिये हमें वेदकी ओर मुड़ना चाहिये वही इस परिषद्द्वारा जननाकी मताना है।

जगत्के विषयमें जो दुःखमयता का भाव है वह वेदमें नहीं है, मानवी दारीरके विषयमें वेदका मत थोड़ा है, अध्यात्मज्ञान और भौतिकविज्ञानका समन्वय करनेका वेदका कथन आज भी उपयोगी है, व्यक्तिस्वातंत्र्य और सांघिक बलके सामंजस्यके सम्बन्धके वेदविचार निस्सन्देह हितकारक हैं। आज हमारी उन्नति रकी हुई है, इसका कारण यही है कि हम वेदविच्छेद मत अपनाये बैठे हैं।

आप सब इस विषयका विचार करेंगे और वेदमुद्रण, वेदज्ञान प्रसार और वेद-प्रचारकी सँय्दार करनेकी योजना आप बनायेंगे ऐसी आशा करता हूँ।

इस प्रकार पण्डितजीने संस्कृतभाषा एवं वैदिक धर्मके महत्त्वकी लोगोंके सामने रखा और इस प्रकार वैदिकजीवनका रहस्य पण्डितजीने प्रकट किया। इस प्रकार पण्डितजीके हाथोंसे गायत्री पुरस्चरणरूप तथा वेदविद्याप्रचाररूप दो महायज्ञ अनायास ही सम्पन्न हो गए।

धन्यो गृहस्थाश्रमः

पण्डितजीके द्वारा अबतक किए गए कार्योंमें उनकी पत्नी श्री. सरस्वतीयाईका बहुत हिस्सा है। उन्होंने जीजानसे पतिसेवा की है। पण्डितजीकी आयु २२ वर्षकी थी, तभी उनका विवाह हो गया था। सचसे लेकर आजतक ये अपने पतिजी सेधामें संलग्न हैं। उन दोनोंकी यह शोड़ी महारमा गांधी एवं कस्तूरबाकी याद दिला देती है। पण्डितजी लिखते हैं—

“ मेरा विवाह ऐसे युगमें हुआ था जब लड़का और लड़की एक दूसरेको देख भी नहीं सकते थे, दोनों विवाहके याद ही एक दूसरेको देख पाते थे। विवाहमें पहले माता पिता लड़का या लड़कीकी सम्मति लेनेकी भी आवश्यकता नहीं समझते थे। सम्मतिका लेना या देना सम्प्रदायके विरुद्ध समझा जाता था। इस कारण मेरा सम्बन्ध निश्चित ही जानेंके याद ही मुझे पता लगा। मेरा विचार तो यह था कि कमाऊपूत होनेके याद ही शादी कलें, पर अपने विचार पिताके सामने प्रकट भी नहीं कर सकता था। ”

“ दोनों पक्षोंके ज्येष्ठोंने विवाह निश्चित किया। मुहूर्त निश्चित कर दिया गया। सबेरे स्वस्तिवाचन हुआ। सात मील दूर स्थित भाणगांव नामक गांवमें साधले परिवारकी लड़कीसे मेरा विवाह होना था। इसी घरानेमें देवभक्त टेम्बे स्वामी हो गए हैं, इसीलिए साधले घरानेका बहुत मान था। ”

“ मुझे घोड़े पर बंठाया गया और बाकीके सब पैदल ही चल रहे थे। स्त्रियां भी पैदल ही चल रही थीं। उस समय सात मील पैदल जाना हमारे लिए कुछ कठिन नहीं था। शामको हम जनशते जा पहुंचे। उन्ही शामको विवाह हो गया। रातमें भोजन हुआ। इतनेमें ही बारहवज्र गए। दूसरे दिन सबेरे बरात वापिस हुई और १०-१०। तबहम अपने घर पहुंच भी गए। मुझे घोड़े पर बंठना नहीं

माता या, इसलिए मैं घोड़े परसे जब गिरने लगता, तो लोग हँसते। गांधका रास्ता भी बड़ा ऊँचड़ा साबड था, इसलिए घोड़े पर बैठना मेरे लिए कष्टदायक ही साबित हुआ। पर घरके लोगोंको चडी अनिलाया थी कि वे मुझे घोड़े पर बैठा हुआ देखें। इसलिए मैं भी ब्रिवश था। मैं सात मील आरामसे चल सकता था, पर दूल्हा पैदल चले, यह कैसे हो सकता था ? ”

“ आते समय मोल भर तक सपत्नीक घोड़े पर बैठना पडा। यह तो और भी कठिन काम था। दूल्हा दुष्टिन कहीं घोड़ेसे गिर न पड़े, अतः उन्हें संभालनेके लिए घोड़ेके दोनों ओर पादचरलक थे । ”

“ भोजनके लिए करीब १००० व्यक्ति निमंत्रित थे। उन समय पक्ष्यान्नोका प्रचलन अधिक नहीं था। दालके बड़े और गुडका चामनी। गुडकी खीर भी पकाई जाती थी। शक्करका नाम नहीं था। लोग भी गुड ही खाया करते थे। कोई यात्री आता तो उसे भी गुड और पानी देते थे। चाय कॉफी लोग जानते ही नहीं थे । ”

“ विवाहके समय पत्नीकी उमर १२ सालकी थी। घरका काम करती थी, पर पढ़ने लिखनेके नाम पर काला जस्तर भेंट खराबर। समुरालमें आकर ही उसने पढ़ना-लिखना सीखा । ”

“ मैं बम्बईमें चित्रकलाका अध्ययन करता था। वर्षभरमें दो बार छुट्टियाँ होती थीं। उन छुट्टियोंमें मैं घर भी जाता था। मैंने कभी यह नहीं देखा कि मेरे माता पिता परस्पर कभी बोले हों। एक बार मामाने मध्यस्थ बनकर यह प्रयत्न किया कि मेरे माता पिता आपसमें बोलें, उसपर पिताजीने कहा कि “ मेरे पिताने कभी ऐना नहीं किया, इसलिए मुझे भी यह पसन्द नहीं है। ” उनका यह कथन मैंने सुना था । ”

“ जहाँ माना पिता ॥ बोलने हों, वहाँ पुत्र और पुत्रवधू कैसे बोल सकते हैं ? बचपनसे ही अनुशासनमें चलनेके कारण मैंने अपना पत्नीके साथ बातचीत करनेका कभी साहस नहीं किया। यदि कोई अपनी पत्नीसे बोल भी देता तो सारा गांव उसकी हंसी उड़ाया करता था । ”

“ ४-५ वर्षके बाद वहुका पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम नारायण था। पिताके सामने बच्चेको लेकर घूमना बिल्कुल संभव नहीं था। जो कुछ बातें हो सकती थीं, वह केवल रातकी ही और वह भी धुमधुमाकर। आजके तरुण इस प्रकारके प्रतिबन्धकी कल्पना भी नहीं कर सकते । ”

“ उसके बादके दोनों लरके लाहौरमें हुए। मैं जब हैदराबाद रहने गया, तभी हम दोनोंने आपसमें बातचीत की। मैं बम्बई, हैदराबाद, पोंडिचर, जयपुर, गुडगुल, पंजाब और ओधमें सहकुटुम्ब ही रहा और पारडीमें भी मैं रह रहा हूँ। घरकी व्यवस्थामें परिवारकी सावधानीके कारण मुझे कभी कठिनाई नहीं पडी । ”

“ हर जगह स्थानत्यागके समय में अत्युमिनियमके ८-१० वर्तन लिए रहना था। उससे मेरे गृहस्थीकी शुरुआत होती और फिर आवश्यकताके अनुसार वर्तनोंकी संख्या बढ़ती जाती। छोड़ने समय सब वर्तन वहीं छोड़ देने पड़ते और दूसरी जगह जाकर फिर नये खरोदने पड़ते। ”

“ एक उत्तम गृहिणी होनेके लिए आवश्यक सभी गुण मेरी पत्नीमें हैं। ऐसी पत्नी मुझे मिली, इसलिए मैं स्वयंको भाग्यवान् समझता हूँ। मेरी उमरमें अनेक उतार चढ़ाव आए। पर उन स्थितिधर्मोंमें भी मेरी पत्नीने मुझे सुखी रखा। जब मैं इन सब बातोंको याद करता हूँ तो मेरे दिलमें उसके प्रति आदरपूर्वक कृतज्ञताके भाव उत्पन्न होते हैं। ”

अब सुनिये उनकी पत्नीकी जवानी—

“ हमारे सांसारिक जीवनमें भली-बुरी, सुखद-दुःखद छोटी बड़ी अनेकों घटनायें घटीं। उन घटनाओंके साथ ही इनके स्वभावमें भी परिष्कार होते रहे हैं। यह बेलकर भाज भूते आश्चर्य होता है। आजके जैसा शांत स्वभाव उनका पहले कभी नहीं था। उनके गरम स्वभावसे मैं हमेशा डरती रही हूँ। ”

“ लाहौरका एक संस्मरण है। उस समय मेरे पुत्र वसन्त और माधवकी उमर क्रमशः ७ और ४ बरसकी थी। दोनों बच्चोंकी देखभाल करनेके लिए एक उत्तर भारतीय लड़का हमने रख छोड़ा था। उसकी इन पर इतनी भक्ति थी कि जबतक ये भोजन नहीं कर लेते थे, तबतक वह भी नहीं करता था। इनका कोटोप्रांकीका व्यवसाय होनेके कारण लाने सोनेका कोई नियमित समय नहीं था। एक दिन १-१॥ बने तक आये ही नहीं। उस लड़केकी भूख लग गई थी। उसने चन-मुरमुरे खाये और थोड़ेसे वसन्तकी भी दे दिए। आते ही इन्होंने जो यह देखा तो गर्म होकर गरज उठे— “ तू इसी समय नीकरी छोड़कर चलता बन। तुझसे हमारों बार कहा कि इस बच्चेको कुछ भी मत दिया कर। फिर तूने क्यों दिया? अब जबतक तू जाएगा नहीं, मैं भोजन ही नहीं करूँगा। ” यह सुनकर उस बेचारे लड़केकी हिचकियाँ बंध गईं। उसने माफी भी मागी। पर सब बेकार। ये माननेके लिए तय्यार न थे। अन्तमें मैंने ही उस लड़केसे कहा कि “ तू इस समय यहाँसे चला जा और कलसे रोजकी तरह आ। ” अगले दिन इनका पारा उतर चुका था और लड़का भी अपने काम पर आ चुका था। ”

“ मैं उनकी तुलनामें तो कुछ भी नहीं और ऊपरसे बाँध की। पर उन्होंने भूल कर भी कभी इसका उल्लेख नहीं किया। इसके विपरीत उन्होंने मेरे जीवनमें तत्परता दिखाई। फाइनोरसे लेकर कन्याकुमारी तक सारा भारत भ्रमों दिखाया। वे “ ब्रह्मवि ” के समान संसारमें रहकर भी अजिप्त। पर उन्होंने मुझे व यच्चोंके लिए कभी भी किसी चीजकी कमी पड़ने नहीं दी। वे अपने ही शर्मोंमें इतने डूबे

रहते थे कि घरका खर्च देनेके बाद वे घरकी तरफ देख भी नहीं पाते थे। घरकी सब जिम्मेदारी और आनेजानेवालोंकी सेवा करनेका बोझ मुझ पर ही रहता था। "

" हमारा परिवार उत्तम शिक्षित और सुव्यवस्थित है। स्वयं इनका भी शरीर-स्वास्थ्य उत्तम है। इसका प्रमुख कारण है नियमितता। जीवनमें इनकी नियमितताका फायदा इन्हें और इनकी मर्यादोंको भरपूर मिला। इनका जीवन बिल्कुल सीधा, आहार साधारण, पर व्यायाम नियमित, उसमें जरासा भी फरक नहीं पड़ा। खाने-पीनेके बावतमें भी इनकी पसन्द या नापसन्द कुछ भी नहीं। उन्हें बस इतना ही पता है कि जो सामने आ जाए, प्रेमसे खा लिया जाए। यह क्यों बनाया, यह क्यों नहीं बनाया ये शब्द मैंने आजतक उनके मुंहसे नहीं सुने। उनके भोलेपनका फायदा उठाकर कई उनको फंसा भी देते हैं, पर जब मैं उनसे कुछ कहती हूँ, तो वे यही कहते हैं कि, "तुम किस बातकी कमी है।" यह उनका कहना ठीक भी है। पारडीमें सभी कुछ औषधी अपेक्षा भी अच्छा है। "

" पारडीमें आनेके बादसे अतिथियोंकी सवगमें भी वृद्धि हो गई है। ऐसी अवस्थामें द्रौपदीकी हांडी भी खर्च ही साबित होती। इन अतिथियोंकी शुध्वा करते करते घेरी आफत आ जाती है। कभी कभी जब मैं इनमें शिक्षाप्रत करती हूँ, तो हंसते हंसते मुझे समझाते हैं कि— "आहुणियोंकी भोजन देना हमारे लिए संभव न हो पाता, पर वही अब तुम्हारे हाथोंसे हो रहा है, तो उसमें बुरा क्या है? मैं तो यह भी कहूँ कि तुम ऊपरसे उनको दक्षिणा भी देती जाओ। " अब इसपर मैं क्या बोलूँ ? "

" अपने कारण उन्हें किसीकी कष्ट देना पसन्द नहीं। औघके राजा इनका बड़ा सम्मान करते थे। कभी कभी वे सेवाके लिए दरबारमें भी बुला लिया करते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि राजा पहले पहुँच जाते, और वे पीछेसे पहुँचते, तब राजा इनके सम्मानमें उठकर खड़े हो जाया करते थे। इग्नकार १-२ बार हुआ। यह बेलकर पाण्डितजी की बुरा लगा और वे निश्चित समयसे ५-१० मिनट पहले ही दरबारमें पहुँच जाते थे। इतने विद्वान् होनेपर भी मान अपमान पर उनकी कमी नजर नहीं आई। इसीकारण वे अपने कार्यसे कभी विचलित नहीं हुए। उनका एक सिद्धान्त है "तुम अपना काम करते रहो, जिनकी तुम्हारे कामकी जरूरत पड़ेगी, वे स्वयं आकर तुम्हारा सम्मान करेंगे। "

" औघमें जबसे मैंने अपना घर बसाया, तब घरमें मैं, मेरे बच्चे और आने जानेवाले अतिथि ही रहते थे। ये अपने कामके लिए प्रायः दौरे पर रहते थे। इन्होंने मुझे कभी यह नहीं बताया कि ये कहाँ जाएंगे। पर कब लौटकर आवेंगे, यह अवश्य बता देते थे, और उस दिन वे निश्चित रूपसे आ भी जाने थे। "

" आजतक हमें किसी भी चीजकी कमी नहीं पड़ी। औघकी अपेक्षा पारडीमें हमारा घर, बागवगीचा, अमराई आदि सभी सुन्दर है। अतिथि इनके लिए

साक्षात्परमहं है। किसी भी अतिथिने घरमें कदम रखा कि इनकी अतिथि सेवा शुरु हो जाती है। नहानेके लिए पानी, हाथ धोनेके लिए पानी, अंगोष्ठा...सब लेकर ये तैय्यार रहते हैं। यदि कोई अतिथि धायबाज हो, तो उसकी फजोति ही समझिए। स्वयंसे तो कभी चाय या कॉफी पी नहीं, फिर उसके लिए ये दूसरोंसे भी किसप्रकार पूछें ? पर यदि कोई अतिथि जरा दबंग हुआ तो वह स्वयं चाय या कॉफी मांगकर पी लेता है। पर एक अतिथि ऐसा अजीब हमें मिला, कि उसकी याद ही दिमागसे नहीं उतरती। "

" ये अतिथि ये इतिहासाचार्य राजवाड़े। ये आँधमें एक बार हमारे घर आए। विद्वान्के रूपमें इनकी बड़ी प्रसिद्धि थी। मैंने रोजकी तरह भोजन बनाया और परोसा, पर राजवाड़ेने उस समय केवल भात ही खाया। घरमें केवल हम दो और बच्चे छोटे, इसलिए मैं भात भी कितना बनाती ?... इस कारण मैंने शामको केवल चावल बनाये और भरपूर भात परोस दिया। पर तब इतिहासाचार्य बोले कि मैं शामके समय सिर्फ फुलके ही खाता हूँ। मुझे चावल जरा भी नहीं चाहिए। " अब भला ऐसी अवस्थामें कोई कितनी भी सुगृहिणी क्यों न हो, उसका क्या फायदा ? इसके बावसे उन्होंने रोज वही, भात और दूध खाना शुरु किया। राजवाड़े खानेवाले और ये परोसने वाले फिर मैं ही क्यों बीचमें बोलती ? "

राजवाड़े इतना भात पचा नहीं पाये। उनके पेटमें मरोड़ शुरु हो गए। तब इनसे कहते हैं—

" पण्डितजी ! मालूम पड़ता है कि मेरे पेटमें बिप चला गया है, पर कैसे गया कौन जाने ? अब मेरा अन्तकाल नजदीक ही है। डॉक्टरोंने मुझे भात खानेके लिए बिल्कुल मना कर दिया था। " पर शामको भात देखते ही ये फिर अपना पथ्य भूल गए। "

" बाल पकनेमें जरा देर लगती थी। पर भोजनमें जरासी देर हो जाती तो राज-वाड़ेका ताण्डव नृत्य शुरु हो जाता, और यदि जल्दी परोस दिया जाता तो भी तृप्ति नहीं होती। इतना सब होनेपर भी ये शांत ही रहते थे। अपने अतिथिसेवामें निमग्न। मेरी सुसरालमें भी अतिथि आते जरूर थे, पर ये ऐसे सुर्वासाके शिष्य नहीं होते थे। "

" अतिथिदेवो भय " का अक्षरशः पालन करते हैं। प्रत्येकसे पूछते हैं, भोजनसे तृप्ति हुई न ? छूब छाओ, छूब काम करो, जल्दी उठते हो कि नहीं। छूब आराम करो, छूब खेले। उनकी दीर्घायुका यही रहस्य है वही सबसे प्रेमपूर्णक कहते हैं। "

" मनुष्योंसे कभी नहीं ऊबते। बच्चे खेलते रहते हैं, चिस्लाते हैं, पर ये अपने काममें मशगूल। भोजनके समय पर भी मौन रहकर भोजन करना उन्हें पसन्द नहीं। घर गोकुलके समान हमेशा संभवसे सरा रहता है। उसका आनन्द ये अपनी पुत्रावस्थामें भी झूटते हैं। "

“ इस प्रकार हमारी गृहस्थीके ८० वर्ष बट चुके हैं। इसी प्रकार आगेके भी वर्ष बट जायें यही बगन्गाता अम्बाबाईके चरणोंमें प्रार्थना है। ”

सावंतवाडीके नजदीक भाणगांवके श्री हरिपंत माघलेकी तीसरी कन्या काशीबाई ही पण्डितजीकी पत्नी सी। सरस्वतीबाई सातवलेकर हैं। काशीबाईकी आज्ञाई और वनूताई नामकी दो बड़ी बहिनें और भाई रामभाऊ साधले ये। काशीबाईके जन्मके थोड़े दिनोंके बाद ही इनके पिता काल कवलित हो गए, अतः उनकी माताने भी, यह समझ कर कि यह लड़की अपशकुनी है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार काशीबाई मांवापके प्यारसे वंचित ही रहीं। उनका पालन पोषण उनके ननिहालकी एक स्त्रीने किया। ५-६ वर्षके बाद वे अपनी बड़ी बहिन आज्ञाईके यहां रहीं।

शादी होने तक वे अपनी बड़ी बहिनके यहां ही रहीं। बादमें सुसरालमें भरपूर सुख मिला। मनोतीसे प्राप्त तथा अत्यन्त लाले पुत्रकी धनी तथा प्रथम पुत्रवधू होनेके कारण सात समुरका प्रेम भी भरपूर मिला। सात समुर इन्हें ‘पुत्री’ कहकर सम्बोधित किया करते थे।

सी. सरस्वतीबाई अपनी स्मृतिशोको ताजा करती हुई कहती हैं—

“ जो काम सुझते हो सकता था, करती थी। नारियलके पीछोंकी पानी देना आदि अनेकों काम मैं अपने समुरके साथ करती थी। बचपना होनेके कारण पेड़पर चढ़कर इमली तोड़कर खाना, कामूके फल तोड़कर उनका मजा सेना आदि सब चलता था। यह देखकर समुर नाराज होकर कहते—“ लड़कियोंका इसप्रकार लड़कोंकी तरह खेलना फूदना अच्छा नहीं बीसता। ” मेरे हमउम्रका मेरा एक देवर भी था। उसके साथ खूब खेलती थी। यदि किसीका हमें डर लगता था तो बस इनका (पंडितजीका) ही। इसप्रकार ५-६ वर्ष निकल गए। पहला लड़का हुआ। वह जब १-११। वर्षका हुआ तो मैंने कोलगांव छोड़ दिया। वहींसे उनके पैरोंमें चक्र लग गए। इन्होंने बचपनमें चित्रकलाका व्यवसाय शुरू किया। उसके बाद मैं २-३ थार ही कोलगांव गई होऊंगी। ”

“ उस समय समुरालमें इन्होंकी पत्तलमें मेरे लिए भी भोजन परोसा जाता। भाजकलकी तरह स्टील या पीतलकी पालियां होतीं तो भी ठीक था, पर उस पत्तलमें भोजन करना अच्छा नहीं लगता था। मैं कहती कि पत्तल लगानेवाली तो मैं ही हूँ, एक पत्तल लगावा दूंगी, पर मेरे लिए उस जूठी पत्तलमें भोजन मत परोसो। पर उस समयका रिवाज ही ऐसा था कि स्त्रियोंकी अपने पीतके जूठी पत्तलोंमें ही भोजन करना पड़ता था। फिर बेचारी मेरी सात भी क्या कर सकती थी ? ”

“ कोंकण प्रदेशके पेशवाओंमें हे लड्डू और नारियल तथा गुड मिलाकर उसकी गुजिया। इस प्रकारकी गुजिया मेरी सात बहुत बनाया करती थीं, पर मुझे वह बरा

भी पसन्द नहीं थी। इसलिए मैं धीरेसे ऊपरका आवरण हटाकर उसके अंगूरका गुठ और नारियल खाजाती और ऊपरका आवरण पतलके नीचे छिपा देती। पतलें तो मैं ही उठाती थी, फिर मेरी कारगुजारीका पता किसे लगता ? ”

“ गांवसे बम्बई जैसे शहरमें जानेपर पहले पहले कुछ कुछ अजीबसा लगा मुझे। पढ़ी लिखी भी कुछ नहीं थी। उम्र छोटी, पुत्र छोटा और अनुभव भी छोटा ही। फिर भी सारा भोजन में स्वयं बनाती थी। रोटी और फुलकोंका रियाज कोंकणमें नहीं है, इसलिए इनको बनानेमें मुझे कठिनाई होती थी, पर इन्होंने कभी भी शिकायत नहीं की। इन्होंने कभी भी नहीं कहा कि यह चीज बिगड़ गई है, या यह चीज मुझे चाहिए। बिल्कुल नहीं ! ! जो पालीमें सामने आ गया, उसे खाकर उठ जाते थे। उनके खाकर उठ जानेपर जब मैं खाने बैठती, तब पता चलता कि अरे आज तो शाकमें तमक ही नहीं पड़ा है, - बाल जरा पतली है। इनकी स्वयंकी पसन्द या नापसन्द तो कुछ है ही नहीं, और यदि मैं अचार चटनी खाती तो कहते कि “ क्या जीभका लगामके बिना काम ही नहीं चलता ? ” तब मैं कहती कि “ आपकी भाने तो आपको अमून पिला दिया है, इसीलिए आपको स्वाद या अस्वादका पता कैसे चले, पर मैं बंती नहीं हूँ। ” संभवतः अपने जीवनमें एकबार ही उन्होंने कहा था कि “ नीबूका अचार हो तो दे वो राज मुंहमें स्वाद ही नहीं है। ” उन दिनों पण्डितजीका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। ”

“ शुरुआतसे ही इन्होंने सारे कामकी जिम्मेदारी मुझे ही सौंप दी थी। शाक-भाजी लाना आदि सभी काम मेरे ही जिम्मे थे। विवाहके कार्य भी मेने ही करवाये हैं। ”

“ इनका काम वेदानुवादका और उनका सहायक वापलाना। फिर अतिथियोंकी क्या कमी होती ? कोई मुझसे पूछता कि- “ तुम्हारे यहां हमेशा अतिथि आते रहते हैं, उनकी भाने जानेका कोई निश्चित समय भी नहीं होता। छोटे बड़े या धनी गरीबका भी भेद नहीं होता, फिर उन सबसे तुम कैसे व्यवहार करती हो ? ” मेरा उत्तर यही होता कि- “ मुझ जैसेके हाथोंसे एकही बार हजारों ब्राह्मणोंका भोजन कैसे हो सकता है ? आजतक जो भोजन कर गए हैं, उसीरूपमें मानों हजार ब्राह्मणोंका भोजन हो गया। ” ऐसी सहनशीला, धार्मिक साध्वी और प्रेम करने-वाली पत्नीको पानेके कारण ही पण्डितजी इतना बड़ा कार्य कर सके।

बम्बई जानेके बाद ही सौ. सरस्वतीबाईने रसोई बनाना सीखा, उसीप्रकार सिलना पढ़ना भी सीखा। पण्डितजीने ही उन्हें सिलाया।

आज हैदराबाद, कल मुद्रकुसकांगडी, परसों साहीर, फिर धोडापुरं, इसप्रकार मानों पण्डितजीके पैरोंमें पहिए लग गए थे। उसी दरम्यान दो पुत्र पैदा हुए। बीचमें एक बरस पण्डितजीको कंबधानेमें बिताना पड़ा। पर सभीतरहके संकर्षकों

सहकर भी बच्चोंका पालनपोषण उनकी पत्नीने किया। अपने चित्रकारी और फोटोग्राफीके व्यवसायके कारण ही पण्डितजी सारे भारतका प्रवास कर सके।

पर सब जागह जाकर पण्डितजी धर्मशालामें टिकते और स्वयं रसोई बनाकर खाते पीते थे। उन्होंने एक सन्दूक ही बना लिया था, उसमें २-३ मनुष्योंके लिए, पर्याप्त वस्त्र, स्टोव, आटा, दाल, चावल आदि सभी कुछ रखते थे।

१९१८ में औधमें आनेके बाद ही सौ. सरस्वतीबाईकी शान्ति मिली। वहाँ पण्डितजीने घर बनवाया और अपना कार्य शुरू किया। बच्चे भी बड़े हो रहे थे। बच्चोंकी शिक्षा शुरू हुई। औधमें बारबार व्याख्यान, प्रवचन और कथाएँ होती रहती थीं। इसलिए उनका समय उत्तमतासे बीतता जाता था। नये नये परिचय होते गये। सौ. सरस्वतीबाईके बनाये पदार्थोंकी खाकर स्वयं राजासाहब भी तारीफ करते थे।

पण्डितजीकी पत्नीकी दिनचर्या नियमित है। ३५ वर्षोंसे वे केवल एक समय ही भोजन करती हैं। सबरे दो घाट और शामको एकबार घाय लेती हैं। बीघमें कुछ भी नहीं खाती। रातमें सिर्फ एक कप दूध कभी कभी १-२ बिस्किट्स लेती हैं।

उनका एक सम्मरण उनकी पुत्रवधू-श्रीमती लतिकाबाई सातवलेकर सुनाती हैं—
“घरके चारों ओर साइसकांड बहुत हैं। एक दिन शामको बरामदेमें माताजी (पण्डितजीकी पत्नी) बंटी हुई थीं। बच्चे खेलने गए हुए थे। अंधेरा हो रहा था। उसी समय उन्होंने बरामदेके पास ही एक साँपको सरकते देखा। माताजी घबरा गई कि अभी बच्चे डीङ्गते हुए आवेंगे, और यदि उनमेंसे किसीका पैर इस साँपपर पड़ गया तो...? आगेकी कल्पना भी उनके लिए असह्य होगई। उस समय घरमें दूसरा कोई नहीं था, इधर बच्चोंके आनेकी विन्ता भी माताजीकी बुध्दयाप बंधने नहीं दे रही थी। अतः वे लडखडातीसी उठीं और एक लकड़ी लेकर उस साँपपर धर ही तो दिया। पर यह साँप पलटकर फुफकारता हुआ फन फंलाकर इनकी तरफ दौड़ा। यह देखकर उनकी साँस ही रुकती सी जान पड़ी। साँपको मारकर उसे बचकर निकल जाने देनेका अर्थ है अपनी जानकी खतरामें डालना। अतः उन्होंने अपने मनको पक्का करके ३-४ डण्डे और फटकार कर उस नापकी ठण्डा कर दिया और फिर पसीनेसे नहाकर कापने हुए नीचे बैठ गई, इसी बीचमें बच्चे भी आ गए।”

पण्डितजीकी पत्नीकी उम्र ९२ वर्षकी है पर अब भी शरीरसे स्वस्थ और गृहकार्यमें तत्पर हैं।

सौ. सरस्वतीबाई कालके प्रवाहके अनुसार नास बन गई, पर अपनी दोनों पुत्रवधूओं (श्रीमती लतिकाबाई एवं श्रीमती कुसुमबाई) से साथ वे माताका सा ही व्यवहार करती हैं। इसलिए उन दोनोंकी सुमराल भी भावना बँता ही आनन्ददायक प्रतीत होता है। पण्डितजीकी ज्येष्ठा पुत्रवधू श्रीमती लतिकाबाई बेलगाँव

जन्मी थी और उन्होंने पण्डितजीके जेष्ठ पुत्र श्री वसन्तरायके पत्नीके रूपमें पण्डितजीके परिवारमें प्रवेश किया था। पण्डितजी एवं उनकी पत्नीकी छत्रछायामें ही वे विकसित हुई। पण्डितजीके वारेमें श्रीमती लतिकाबाई अपने संस्मरण सुनाती हैं—

“ तो बाबा (पण्डितजी) की सेवा करनेका मुझे जो अवसर मिला, उसे मैं अपना सौभाग्य ही समझती हूँ। बाबाकी तुलना शंकरसे की जा सकती है। बाबा निःस्पृह और भोले होनेके कारण वर और कपटसे कोसों दूर हैं। अपने ऊपर की गई अत्यन्त प्रशंसा टीका या निन्दाको भी अत्यन्त शान्तिसे सहन कर लेते हैं। एक-बार एक पत्रिकामें बाबाका एक लेख प्रकाशित हुआ था, उसे पढ़कर एक पाठकने पण्डितजीको एक पत्र लिखा कि पण्डितजीने वेदमंत्रोंके अर्थका अनर्थ कर डाला है, उन्होंने आजतक प्राप्त किए गए यज्ञको कलंकित कर दिया है। इस प्रकारके पत्रको देखकर पण्डितजी जरा हंसे और उस पत्रको एक कोनेमें रखकर फिर अपने काममें लग गए। ”

“ बाबाके भोलेपनका दुरुपयोग अनेक करते हैं। कभी कोई कहता है कि मेरी जेब कट गई है और इस प्रकार वह बाबासे पैसे ले लेता है। एक बार जेलसे छूटकर आए हुए एक अप्रतिभ को बाबाने सुधारनेके विचारसे उसे अपनी संस्थाका एजेंट बना दिया, वह हजारों रुपये पचाकर भाग गया। इस प्रकार अनेक घटनायें हो चुकी हैं, पर बाबाका स्वभाव नहीं बदलता। ”

“ स्वावलम्बन पर पण्डितजीका बहुत विश्वास है। शगावस्थामें भी वे दूसरेकी सहायता लेनेमें हिचकिचाते हैं। “ स्वयंका काम स्वयं करो ! दूसरोंके भरोसे मत रहो। ” यह उनका आदर्श वाक्य है। हम सब उनसे यही कहते हैं कि वे अपने कमरेमें ही बैठ रहें और हम उन्हें भोजनादि लाकर दे दिया करेंगे, उस समय तो वे हमारी बात मान लेते हैं, पर भोजनके समय हम उन्हें भोजन की मेज पर हाजिर देखते हैं। एक दिन उनकी जाँघ बहुत दुख रही थी। वे बहुत अस्थस्थसे दिखाई दे रहे थे। डॉक्टरोंने वहाँ देकर ३-४ दिन आराम करनेकी सलाह दी। इधर डाक्टरकी पीठ मुड़ी, उधर बाबा गायब, आकरके देखा तो आफिसमें कुर्सी पर बैठे हुए। ”

“ बाबा प्रसिद्धिसे दूर भागते हैं। कई बार वे अनेकों सम्मेलनोंके अध्यक्ष होते हैं, पर वे इस बातकी सूचना घरवालोंको भी नहीं देते। संभवतः १९५० की बात है हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग बाबाको “ साहित्यवाचस्पति ” की पदवी देनेवाला था, उसकी तरफसे बम्बईमें एक बड़ी भारी सभा की गई। पर बाबाके जानेके दिनतक हममेंसे किसीको भी इस बातका पता नहीं। उनके जानेके दिन हमें अचानक इस बातका पता चल गया। अतः हम भी बाबाके साथ बम्बई चलनेकी तैयारीमें लग गए। तब बाबा कहते हैं कि— “ तुम सबके आनेकी क्या जरूरत है ? ”

भावरातिगम्यते पण्डितजीका रेखाचित्र प्रस्तुत करनेवाली उनकी स्नुषा अपनी सातके कदमों पर कदम रखती हुई पण्डितजीकी सेवामें संलग्न हैं। पण्डितजीके घरका "आनन्दाश्रम" नाम सार्पक है। सासससुरकी सेवा करते हुए "गृहस्थाश्रम" की धन्य बनाने हुए उनकी स्नुषा एवं पुत्रका जीवन आनन्दसे कट रहा है।

पत्नी, दो पुत्रों, दो स्नुषाओं चार पोत्रियों और दो पोत्रोंसे सम्पन्न पण्डितजीका परिवार स्वर्गसा सम्पन्न है।

पण्डितजीके तीन पुत्रोंमें सर्वज्येष्ठ नारायणराय कांगडो गृहकुलमें ही विधिमन्त्रसे प्रस्त होकर दिवंगत हो गए थे। उसे आध्यात्मिक शिक्षा देकर एक आदर्श मानव बनानेकी पण्डितजीकी अभिलाषा थी, पर बंबके इस अकालिक आघातकी पण्डितजी एवं उनकी पत्नीने चुपचाप सहन किया। इसीसे प्रेरित होकर पण्डितजीने "मृत्युको दूर करनेका उपाय" नामक पुस्तकका प्रणयन किया।

पण्डितजीके दूसरे पुत्र श्री वसन्तराय हैं। इनका जन्म लाहौरमें १९१३ में हुआ था। औद्योगिक शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने पूनासे बी. ए. की पदवी प्राप्त की। औद्योगिकशास्त्रमें पण्डितजीके द्वारा प्रवर्तित ग्राम-पंचायतके कार्यमें इनका भी योगदान प्रशंसनीय रहा है। औद्योगिक विधिमण्डलके सदस्य, तालुकासमितिके अध्यक्ष, शिक्षामन्त्री, आरोग्यमन्त्री आदि अनेक महत्त्वपूर्ण पदोंपर इन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया है। आजकल ये स्वाध्याय-मण्डलके भद्रपालकके व्यवस्थापकके रूपमें कार्य करते हैं, और इन्होंने अपनी द्वितीय कन्याके नामपर "उपाप्रकाशन" के नामसे एक प्रकाशन संस्था खोल रखी है, इस प्रकाशन संस्थाकी तरफसे आजकल बार्डन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।

पण्डितजीके तीसरे पुत्र श्री माधवरायका जन्म १९१५ में हुआ था। उनकी भी प्रारम्भिक शिक्षा औषधमें ही हुई। उन्होंने आगे चलकर अपने पिताका ही व्यवसाय ग्रहण किया। मेडिकलके बाद उन्होंने बम्बईके केतकरके निरीक्षणमें चित्रकलाका अध्ययन किया। तदनन्तर ओ. जे. स्कूलके आचार्य सॉलमनके भी शिष्य रहे। इन्होंने भी अपने पिताकी तरह ही सर्वोच्च डिप्लोमा प्राप्त किया, साथ ही मेयोमैडलके भी अधिकारी बने। अपनी उम्रके बीसवें सालमें इस तख्तासे स्काटरशिप पाकर १९३७ सनमें इटलीके पज़ारेन्स शहरमें जाकर प्रो. जोहान्नी चस्तीयानोनीके निरीक्षणमें चित्रकलाका अध्ययन किया। वहाँसे चकर इन्होंने लंडन स्केड स्कूलमें अध्ययन किया। १९४० में जर्मनी, फ्रांस जाकर वहाँकी चित्रकलाका भी अध्ययन किया। १९४१ व १९४४ में लाइपज़िग होटनमें इनके चित्रोंकी प्रदर्शनी हुई थी। १९४९ में इन्होंने अफ्रीकाकी यात्रा की। १९४७ से ये बम्बईमें स्थायी हो गए। यहाँ इन्होंने इण्डियन आर्ट इन्स्टिट्यूटके नामसे एक संस्था भी खोली। इसप्रकार ये अपने पिताकी परम्पराको अभूषण बनाये रखनेमें सतत प्रयत्नशील हैं।

पण्डितजीका गृहस्थाश्रम वास्तवमें धन्य है।

पंडितजीका लोकगौरव

पण्डितजीने हर काम मन लगाकर किया है। चित्रकलासे लेकर वेदसंशोधन तकका सारा काम मन लगाकर किए जानेके कारण ही यह पण्डितजीके लिए कीर्तिको देनेवाला हो सका। आज भी वे अपनी इस उन्नत वैदिकसंस्कृतिके द्वारा जनजागरण का काम बड़ी ही तत्परातासे कर रहे हैं। इन्हीं सबके कारण कीर्ति स्वयं इनकी तरफ दौड़ती चली आई। सहृदयता, कार्यक्षमता, और स्वार्थहीनताके गुणोंसे ही कीर्ति मनुष्यकी तरफ आकृष्ट हो सकती है।

अपने इन्हीं गुणोंके कारण पण्डितजीने जमताके हृदयमें अपना स्थान बना लिया। उनके कार्योंसे प्रभावित होकर अनेकों संस्थाओंने पदविर्पा देकर उन्हें सम्मानित किया।

(१) गीता पर उनकी पुस्तकें जोषिनी अपनेमें एक अद्वितीय रचना है। अनेक भारतीय भाषाओंमें उसका अनुवाद हो चुका है। इस ग्रंथमें पण्डितजीने अनेकों तर्कों और प्रमाणोंको दिखाने पर यह सिद्ध किया है कि गीता मोक्षशास्त्र नहीं है अपितु एक राजनीतिक ग्रंथ है। यह अपने पाठकोंको संभार छोड़कर जंगल जाकर तपस्या करनेके लिए प्रेरित नहीं करता अपितु यह यह बताता है कि राष्ट्रकी उन्नति कैसे की जाए। गीतामें उनको यह विचारसरणी बिल्कुल नवीन होनेके कारण गीतामण्डल प्रभूत करने पण्डितजीको " गीतालंकार " पदवीसे सम्मानित किया।

(२) पण्डितजीने लुप्तप्राय हुए येशों और तन्त्रमार्गज्ञानके भण्डारको सर्वसाधारणके लिए खोल दिया, पण्डितजीके वेदविषयक इस महान् कार्यके उपलक्ष्यमें गोवर्धनमठ, पुरीके शंकराचार्यने पण्डितजीको " महामहोपाध्याय " की पदवी प्रदान की।

(३) अहिन्दी भाषाभाषी होते हुए भी हिन्दीमें अनेक ग्रंथोंका रचना करके हिन्दी भाषाकी सेवा की, तबसे हिन्दीसाहित्यसम्मेलन (अब हिन्दी विश्वविद्यालय)

प्रमाणने पण्डितजीको " साहित्यवाचस्पति " की सम्मानित उपाधि प्रदान की ।

(४) जगद्गुरु शंकराचार्य द्वारकाने पण्डितजीको " भारतभूषण " की उपाधि प्रदान की ।

(५) कांगडोके गुरुकुलने अपनी संस्थाकी सर्वोच्च उपाधि " विद्यामार्तण्ड " से पण्डितजीको सम्मानित किया ।

(६) उत्तरप्रदेशके महान् संत श्री देवरहया दायाने " ब्रह्मवि " की पदवी प्रदान की ।

(७) अहिन्दी भाषामापी होते हुए भी हिन्दीकी सेवा करनेके कारण " राष्ट्र-भाषा समिति वर्षा " ने इन्हें १५०१ रु का महात्मा गांधी पुरस्कार प्रदान किया ।

(८) भारतके राष्ट्रपतिने संस्कृत विद्वान्के रूपमें पण्डितजीका सम्मान किया, और १५०० रु. का वार्षिक अनुदान प्रदान किया ।

(९) पण्डितजीके द्वारा किए गए वेदकार्योंका सम्मान करते हुए प्रतिष्ठ भारतीय संस्था भारतीय विद्याभवन (बम्बई) ने " वेदवाचस्पति " की उपाधि प्रदान की ।

(१०) पुना विश्वविद्यालयने डॉक्टर ऑफ लिटरेचरकी उपाधिसे पण्डितजीको सम्मानित किया ।

(११) बम्बई विश्वविद्यालयने पण्डितजीको डॉक्टर ऑफ लॉज की सम्मानित उपाधिसे विभूषित किया ।

(१२) भारतके राष्ट्रपतिने पण्डितजीको " पद्मभूषण " की उपाधि देकर सम्मानित किया ।

इस प्रकार अने उपाधियोंसे विभूषित पण्डितजीकी विदेशोंसे भी निमंत्रण मिला ।

(१) विश्वधर्म परिषद्में वैदिकधर्मके प्रतिनिधिके रूपमें भाग लेनेके लिए इसने पण्डितजीको निमंत्रित किया था ।

(२) उसी प्रकार वैदिकधर्मका प्रतिनिधित्व करनेके लिए जापानसे भी निमंत्रण प्राप्त हुआ था ।

(३) जेनेवामें संगठित विश्वज्ञान्तिगधामें भी भाग लेनेके लिए पण्डितजी आमंत्रित किए गए थे ।

वेदाचार्यका सत्कार

वेदाचार्यपण्डित सातवलेकरके ९० वे जन्मदिनके अवसरपर बम्बईमें " सातवलेकर भवत्यञ्ज समिति " के तरंगदधानमें श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशीकी अध्यक्षतामें एक सभा हुई । १५ सितम्बर १९५७ के दिन इन सत्कार समारंभका प्रारंभ प्रातःकालके वेदमंत्रोंके उद्घोषसे हुआ उस यज्ञके मजबान सपरनीत पं.

सातवलेकरजी ही थे। उस समारंभमें म. म. दत्तोयामन पोतवार, म. म. सिद्धेश्वर-शास्त्री चित्राव, डॉ. वे. राघवन एवं गुदजी गोलवलकर आदि गणमान्य मण्डली उपस्थित थी।

उसके बाद सबेरे ९ बजे भारतीय विद्याभवनके गीतामन्दिर—के सभागृहमें काशी विश्वविद्यालयके संस्कृत विभागके अध्यक्ष डॉ. सूर्यकान्तकी अध्यक्षतामें एक परिसंवाद की आयोजना की गई। प्रा. वर्णेकरने संस्कृतमें परिसंवादका उपन्यास किया। वैदिक विचारधारा, वैदिक भूगोल, वैदिकवाङ्मयका मूल्यांकन आदि अनेक विषयोंपर चर्चा हुई। इस परिसंवादमें डॉ. वसन्तराव राहुरकर, डॉ. वि. ग. काशीकर, श्री सहस्रबुद्धे और श्री श्रीधर भास्कर वर्णेकर आदि कई विद्वानोंने भाग लिया।

शामको ५। बजे बम्बई विश्वविद्यालयके डोनाल्ड सभागृहमें डॉ. सर सी. पी. रामस्वामी अय्यरकी अध्यक्षतामें पाण्डितजीका सत्कार समारंभ हुआ। सरकार-समितिके स्वागताध्यक्ष डॉ. मुंशीने स्वागत करते हुए कहा कि—“भारत भूत-कालमें सम्मानकी दृष्टिसे देखा जाता रहा, वर्तमानमें भी वह जीवित है और यदि उसे सविष्यमें भी इसी सम्मानके साथ जिया रहना है तो उसे वैदिकसंस्कृतिका सहारा लेना ही पड़ेगा। वैदिकसंस्कृति संस्कृतके बिना जिया नहीं रह सकती। वैदिकसाहित्य संस्कृतिके कोष है। पं. सातवलेकर वेदकालीन जीवनको व्यसित करनेवाले वैदिक ऋषियोंके प्रतीक हैं।”

इस स्वागतभाषणके बाद समारंभके संयोजक श्री महेंद्र कुलभेठने उस समारंभके लिए प्राप्त हुए संदेश पढ़कर सुनाये। तदनन्तर ब्राह्मणोंने वेदमंत्रोंसे पाण्डितजीकी आशीर्वाद दिया और विभिन्न संस्थाओंकी तरफसे सत्कार हुआ और पचबोस हजार वर्योंकी पैली अर्पित की गई।

संस्कृतके विद्वान् स्वर्गीय पं. वीक्षितारने संस्कृतमें, डॉ. बोसने अंग्रेजीमें और पुन्वीराजकपूरने हिन्दीमें सत्कारात्मक भाषण दिए। श्री कपूरने कहा कि—“पाण्डितजीने आशीर्वादके रूपमें मेरे पास कतिपय वेदग्रंथ भेजे। उन हिन्दीके ग्रंथोंसे वेदोंके साथ मेरा परिचय हुआ। अब मैंने संस्कृत सीखनेका निश्चय कर लिया है, क्योंकि संस्कृतके द्वारा ही वेदोंका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।”

अन्तमें डॉ. अय्यरने अध्यक्षीयभाषण देते हुए कहा कि—“स्वातंत्र्य प्राप्तिके लिए पाण्डित सातवलेकरने अपूर्व त्याग किया है उनका पूर्वकार्तिक जीवन एक ध्येयवादी, प्रवासी और प्रचारकका था। परन्तु बादमें उन्होंने वेदवाङ्मयका तात्त्विक अध्ययन किया और अपना सारा ध्यान वेदवाङ्मयके प्रचार और संशोधनके कार्यपर केन्द्रित कर दिया। इसके लिए वे अभिनन्दनीय हैं। पं. सातवलेकरने वेदोंको सर्वे साधारणतक पहुंचाया यह उनका अतुलनीय काम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमें अनुचित नहीं कहा जा सकता।”

“अपनेकी धर्मनिरपेक्ष करनेवाले राष्ट्रमें भी प्रजामें एकता स्थापित करनेके लिए

धर्मकी नितान्त आवश्यकता होती है। क्योंकि धर्मनिःपेश राष्ट्रका मतलब धर्मविहीन राष्ट्र नहीं होता। जीवनमें धर्मके रूपमें आध्यात्मिकताका स्थान अनिवार्य है। आध्यात्मिकताके द्वारा ही मनुष्यमें सहिष्णुताका निर्माण होता है। और उसमें "जीओ और जीने दो" की वृत्ति भी उत्पन्न होती है।"

इस अध्यात्मिक भाषणके बाद पण्डित सातवलेकरजीने सम्मानका उत्तर देते हुए कहा कि—

माननीय अध्यक्ष महोदय तथा उपस्थित बन्धुभगिनियो,

आपने यह जो मेरा सत्कारममारंभ किया है, उसके लिए मैं सबका हृदयसे आभारी हूँ। मुझे विश्वास है कि यह सत्कार सातवलेकर नामक व्यक्तिका नहीं है, अपितु वेदके प्रभावी मानवधर्मका है। यदि मैं अपने को वेदधर्मकी जाग्रतिके लिए समर्पित न करता और अपने चित्रकलाके धंधेसे ही धनोपार्जन करता रहता, तो ९० क्या १०० वर्षका होनेपर भी मेरा ऐसा अभिनंदन होनेकी संभावना नहीं थी। यह विशाल समारंभ वास्तवमें आपके हृदयकी विशालता ही प्रकटकरता है तथा उसमें वैदिक-धर्म और उसके आदर्शोंके प्रति जो विशाल प्रेम है, उसे प्रकट करता है। मैं तो उन श्रद्धियोंका एक छोटासा संदेशवाहक ही हूँ, जिन्होंने प्राचीन कालमें अमृतपूर्व तपसे इस श्रेष्ठ ज्ञानको उदित किया था। इस ज्ञानके प्रचारमें मैंने जित प्रकार अपने अवतकके ४० वर्ष अर्पित किये हैं, उसी प्रकार मेरा जोय जीवन भी उस महत्कार्यमें अर्पित हो जाय, यही प्रार्थना आज फिर, आप सबकी साक्षीमें, मैं प्रभुसे करता हूँ।

मैं वैदिकधर्मकी ओर आकर्षित क्यों हुआ? अपना चित्रकलाका धंधा ही नहीं, राजनीतिक जीवन भी छोड़कर मैं क्यों एकान्तनिष्ठतासे इस कार्यमें लग गया? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जिनका उत्तर मैं आप लोगोंको देना चाहता हूँ। कुछ उदाहरण देकर मैं अपनी बातको समझानेका प्रयत्न करूँगा।

अपने जीवनमें वैदिकधर्मके प्रभावकी कई प्रत्यक्ष घटनाएँ मैंने देखीं। सन् १९०६ में मैंने 'वैदिक राष्ट्रगीत' नामक पुस्तक, अण्णवेदके माहुरवें काण्डके प्रथम सूक्तपर लिखी। उसमें उन मंत्रोंका अर्थ और स्पष्टीकरण ही था। इसकी २००० प्रतियाँ बम्बईमें छापी गईं और उनमेंसे दो-दोई सौका पहला बंडल ही मेरे पास पहुँचा था कि ब्रिटिश सरकारने उसको जप्त कर लिया। इसका हिंदी अनुवाद भी इलाहाबादमें छपा था। उसकी भी ३००० प्रतियाँ जप्त कर ली गयीं। तीन चार महिनेमें वही मह सब धमत्कार हुआ। मेरी नभक्षमें नहीं आया कि वेदकी एक छोटीसी पुस्तकसे सरकारको इतना भय क्यों हुआ। परंतु इस घटनासे इतना तो स्पष्ट हो ही गया कि वैदिकधर्म यदि जनतामें जाग्रत हो तो ब्रिटिश सरकारके लिए भारतमें रहना असंभव हो जायगा।

सन् १९०१ में चित्रकलाके धंधेसे धन कमानेके उद्देश्यसे हैदराबाद गया। उस समय में लोकमान्य तिलकका अनुयायी था। इस कारण स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा तथा स्वराज्य आदि विषयोंपर व्याख्यान देता था। इसी समय आर्यसमाजसे मेरा संबंध हुआ और ऋषि दयानंदके ग्रंथ मुझे पढ़नेको मिले। मुझे भाष्य करनेकी उनकी प्रणाली पसंद आयी। क्योंकि उन्होंने वेदमंत्रोंकी मानवी व्युत्पत्ति की दृष्टिसे अनुवादित किया था। मेरे व्याख्यान भी वेदमंत्रोंकी आधार पर होते थे। उस समय जो समाज होती थीं उनमें स्वर्गीय श्रीमती सरोजिनी नाथजीके पिता, श्री मधोराबाब चट्टोपाध्याय अध्येक्षका स्थान ग्रहण करते थे तथा मेरा काम बसतूता देना होता था। स्व. केशवराव बकील व्याख्यानोंकी व्यवस्था करते थे। जनताकी मेरे व्याख्यान पसंद आते थे और शीघ्र ही पता चला कि राज्यके अंग्रेज रेजीडेंटका स्थान भी उनकी ओर आकर्षित हुआ है। उनसे निजाम सरकारपर दबाव डालकर हम लोगोंको राज्य छोड़नेकी आज्ञा निकलवाई। इस तरह वेदज्ञानका प्रचार करने के कारण ही मुझे हैदराबाद छोड़ना पड़ा। इस घटनाका भी मुझपर यही प्रभाव हुआ कि मैं वैदिकज्ञान तथा धर्मकी तेजस्वितापर विश्वास करने लगा।

हैदराबाद छोड़नेके पश्चात् मैं स्व. स्वामी श्रद्धानंदके पास गुरुकुल कांगड़ी चला गया। वहाँके विद्यार्थियोंको मैं वेद तथा चित्रकलाका शिक्षण देने लगा। इसी समय महायोगी श्रीअरविंदके वेद तथा योग आदि विषयक गंभीर लेखोंसे मेरा परिचय हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि मैंने वेदकी गहराइयोंमें उतरनेका निश्चय किया। मुझे लगा कि गहरे उतरे बिना उसके रहस्योंसे परिचित होना संभव नहीं है। ऋषि दयानंद और श्री अरविंद परस्पर पोषक थे। हैदराबादमें मैं पित्रोत्तरीसे भी परिचित हुआ था तथा उसके अध्ययनसे भी इस समय भारतीय ज्ञानभंडारके प्रति मेरी रुचि बढ़ी।

गुरुकुल जानेपर मैंने मराठीमें 'वैदिक प्रार्थनाकी तेजस्विता' नामसे एक लेख लिखा, जो कोल्हापुरके 'विश्ववृत्त' मासिकमें छपा। इस लेखके कारण ब्रिटिश सरकार बहुत घट्ट हुई। उसने राजापर दबाव डालकर हम सब जाने पत्रिकाके संपादक, प्रकाशक, मुद्रक तथा लेखकपर राजद्रोहका मुकदमा चलाया। अरा विचार कीजिये कि वेदविषयक लेखके कारण राजद्रोहका अभियोग। संपादक श्री विजापुरकर, प्रकाशक श्री जोशी तथा मुद्रक जोशीराव तीनों ही ३॥ वर्षतक कैदमें रहे गये। मैं कोल्हापुरसे दूर था, इसलिये बहुत दिनोंतक पकड़ा नहीं जा सका। यद्यपि मुख्य अभियुक्त मैं ही था। लेकिन एक दिन मैं भी बंदी बना लिया गया। और हफ्तकडीमें कोल्हापुर ले जाया गया। मार्गमें जगह जगह जनता वेदके लेखकका स्वागत करने स्टेशनोंपर आती थी। डेढ़ वर्षतक मैं भी जेलमें रहा और मुकदमा चलता रहा। अंतमें हम सब निर्दोष सिद्ध हुए और मुक्त किये गये। इस समय श्रीमती एनी बीसेंट और गायकवाड जैसे हमारा समर्थन किया था। परंतु वैदिक प्रार्थनाकी तेजस्वितासे जैसे सब कुछ प्रकट होकर ब्रिटिश सरकारको प्रभावित किया ?

इसके पश्चात् मैं लाहोर आया। अपना स्टुडियो खोल कर चित्रकला आदिका काम करने लगा। वहाँके आर्यसमाजोंमें मेरे व्याख्यान होने लगे और शीघ्रही मैं पंजाबके सभी नगरोंमें व्याख्यान देनेके लिए जाने लगा। मैं अधिकतर वेदविषयपर ही बोलता था। पंजाबियोंके साथ मेरा मन मिलने लगा और मैं यहाँ स्थायीरूपसे रहनेका विचार करने लगा।

उस समय पंजाबमें कुख्यात ओडवायर गव्हर्नर था। उसकी सरकारको मेरे व्याख्यान पसंद नहीं आये। मेरे दूकान तथा घरपर पहरा बिठा दिया गया और आनेजानेवालोंकी निगरानी होने लगी। कई कार्यकर्ता गिरफ्तार भी हुए। मैं वेदपर बोलनेके अतिरिक्त कोई दूसरी बात नहीं करता था। परंतु उसपर भी रोकटोक होने लगी। अंतमें मुझे लाहोर छोड़ना ही पड़ा।

इन सब घटनाओंके कारण मेरे मनपर यह विश्वास जमता ही गया कि वेदमें कोई अंतर्निहित सामर्थ्य है, जो प्रकट होकर यह सब करवाता है। मेरे मनने वेद तथा अन्य धार्मिक साहित्यके ही प्रकाशन तथा प्रसारमें अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देनेका निश्चय कर लिया। लाहोर छोड़ते समय यही कल्पना मेरे भीतर जड़ पकड़ रही थी।

अब मैं दक्षिण महाराष्ट्रके सतारा जिलामें स्थित औंध नामक राज्यमें आ गया, जहाँके राजा मेरे परिचित थे। उनकी सहायतासे सन् १९१८ में मैंने 'स्वाम्याय-मंडल' की स्थापना की और वेदानुसंधानका कार्य आरंभ किया। वेद प्रचारके लिए हिंदी तथा मराठीमें दो मासिक निकाले जिनके नाम 'वेदिकधर्म' तथा 'पुरुषार्थ' हैं। ये अब भी निकल रहे हैं, तथा इनमें एक गुजरातीका मासिक और जुड़ गया है, जिसका नाम 'वेदसंदेश' है। इसके अतिरिक्त मैंने हिंदी और मराठीमें 'भगवद्गीता' मासिक शुद्ध करके गीताकी 'पुरुषार्थ बोधिनी' टीका लिखी। इसमें गीताके श्लोकोंके साथ वेदमंत्रोंकी तुलना की गयी है। इस टीकाका अनुबाद हिंदी, मराठी, गुजराती, कन्नड और अंग्रेजीमें हुआ है।

वेद, उपनिषद्, रामायण और महाभारतके अनुबाद हिंदी और मराठीमें किये। इस तरह वेदानुसंधानका कार्य चलने लगा। पाठकोंने आर्थिक सहायता दी। 'स्वाम्यायमंडल' के भी छःतान सौ सदस्य बने। आर्थिक कठिनाई रहती थी क्योंकि जितना धन होता था, उससे ज्यादा प्रकाशनका कार्य रहता था। धातकत वही स्थिति है। लेकिन कार्य चलता रहा। सन् १९२२ में तो आर्थिक संकटोंके कारण सब प्रकाशन बंद ही करनेका निश्चय करना पड़ा। लेकिन ईश्वरकी कृपामें ज्वालापुरके श्री लालचंदऔ वानप्रस्थीने २०००) का चेक, बिना मांगे ही भेज दिया। इसके साथ ही स्वामी विद्वेदवराहानंदजीका भी एक पत्र आया। उसमें लिखा था कि यह धन वेदके शुद्ध मूल्यके लिये है। अपरिचित धनोकी इस सहायताको मैंने

ईश्वरकी आशा ही समझा और वेदके पंडितोंको बुलाकर वेदोंका मुद्रण करवाया । इस समय हमने चारों वेद, ढाकव्यसहित ५) में, दिये थे । आज महंगाई इतनी बढ़ गयी है कि वही चीज हम १५) में भी नहीं दे सकते । तो भी हमने तीनबार चारों वेद छापे और प्रचार किया ।

वेदोंका अध्ययन जारी रहा । मंत्रोंसे नये नये बोध प्राप्त होते रहे । यहाँ उनका थोड़ासा स्वरूप बताता हूँ ।

सप्त ऋषयः प्रतिष्ठिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम् ।

सप्तापः स्वपतो लोकमीयुः तत्र जाग्रतोऽस्वप्नंजौ सप्त्रसदौ च वेद्यौ ॥

(बा. यजु. ३४-५५)

‘ प्रत्येक शरीरमें सात ऋषि हैं । ये सातों ऋषि प्रमाद न करते हुए उसका रक्षण करते हैं । ये सात जलप्रवाह जब सोनेवालेके स्थानको जाते हैं, अर्थात् जब मनुष्यको निद्रा लगती है, तब भी दो देव जागते रहते हैं और इस यज्ञशालाका रक्षण करते हैं । ’

दो आँख, दो कान, दो नाक और एक मुख—ये सात ऋषि हैं । ये ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा उससे इस शरीररूपी यज्ञसत्रका संरक्षण करते हैं । इसी प्रकार शरीरके भीतर चलनेवाले विभिन्न रक्त प्रवाहोंको सात नदियोंका पवित्र स्थान माना है । सोनेके समय भी श्वास और उच्छ्वास नामक दो देव अपना कार्य करते हैं और इनके कारण जीवनकी गति अप्रतिहत चलती रहती है । मानवशरीरका यह वर्णन कितना उत्तम है, यह सभी देख सकते हैं ।

शरीरका वर्णन करनेवाले और भी उत्तम मंत्र बेलिये —

अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या ।

तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः ॥ ३१ ॥

तस्मिन् हिरण्यये कोशे व्यरे त्रिप्रतिष्ठिते ।

तस्मिन् यद्यश्मात्मन्वत् तद् वै ब्रह्माविदो विदुः ॥ ३२ ॥ (अथर्व १०।२)

‘ आठ चक्रों और नौ द्वारोंवाली यह देवनगरी अयोध्या है । इस नगरीमें सुवर्ण-मय कोश है जो तेजसे व्याप्त स्वर्ण ही है । तीन बरों तथा तीन आधारोंवाले इस सुवर्णमय कोशमें आत्मारूपी यज्ञ रहता है, यह बात सभी आत्मज्ञानी जानते हैं । ’

पृष्ठवंशके मूलाधार, स्वाधिष्ठान, आवि जाठ चक्र और इन्द्रियोंके नौ छिद्र मिलाकर अयोध्या नामक यह देवनगरी बनती है, जिसमें ३३ देव रहते हैं । इसीके भीतर आत्मारूपी यज्ञदेवका निवास है । यह सुवर्णमय कोशसे ढका है । आप देख कि शरीरका यह वर्णन कितना सुन्दर तथा सत्य है ।

अब इस शास्त्रसे पूर्ण पुरुषकी परिभाषा देखिये—

पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ २८ ॥

यो वै तां ब्रह्मणो वेद अमृतेनावृतां पुरम् ।

तस्मै ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्षुः प्राणं प्रजां ददुः ॥ २९ ॥

न धै तं चक्षुर्जहाति न प्राणो जरसः पुरा ।

पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ ३० ॥ (अथर्व. १०।२)

‘ जो ब्रह्मकी इस पुरीको जानता है, उसे पुरुष कहते हैं । जो अमृतसे आवृत इस ब्रह्मकी मगरीको जानता है, उसे ब्रह्म और ब्राह्म अर्थात् सब देव-आँख, कान, नेत्र आदि—दीर्घ आयु और सुप्रजा देते हैं । जरासे पूर्व उसे ये इन्द्रियरूपी देव नहीं छोड़ते अर्थात् वह दीर्घजीवी होता है । जो ब्रह्मकी इस पुरीको जानता है, उसे पुरुष कहते हैं । ’

यह शरीर देवोंकी मगरी है, सात श्रद्धियोंका पवित्र आसन है, अमृतसे युक्त स्वर्गधाम है तथा इन सबकी स्थितिको जानकर दीर्घजीवन प्राप्त करनेवालोंको पुरुष कहते हैं, आदि बातें वैदिक दर्शनकी वेन हैं । इनकी महिमा तथा गौरव वर्णनीय है ।...देवका दूसरा नाम निर्जर है । अहाँ ये रहते हैं, जरा पास नहीं जाती । देवोंका गुण अमृत देना है । शरीरमें स्थित देवोंसे हम अमृत प्राप्त करते हैं और दीर्घजीवी होते हैं । प्राचीन श्रद्धि ये अनुष्ठान करते थे । इसलिये वे अधिक दिन जीवित रहते थे ।

शरीरके छिद्रोंको इन्द्रिय नाम दिया गया है । तात्पर्य यह कि जिनसे इन्द्रकी शक्ति प्रकट हो । इन्द्र अर्थात् साक्षात् परमेश्वर । उसकी अतिरूपी शक्तिते वायु, वायुरूपी शक्तिते प्राण, सूर्यरूपी शक्तिते आँख, बिजलीजैसे कान आदि बने हैं । हृदयमें इन्द्र स्वयं है और वहसि अपनी शक्ति वितरित करते हैं । इसलिये इन्द्रको ‘ इन्द्र-द्रु ’ कहते हैं । यह अपनी अभिव्यक्तिके लिये शरीरमें विविध संचालन करते हैं तथा उन सबमें एक एक देवोंको बिठाते हैं । स्वयं बीचमें रहकर उनका नियंत्रण करते हैं । मैं वही इन्द्र हूँ । वेद कहता है—

‘ अहं इन्द्रो । न पराजिग्ये । ’ (श्रुवेद १०।४८।५)

‘ मैं इन्द्र हूँ । मेरी पराजय नहीं हो सकती । ’ इस आत्मविश्वासका अनुष्ठान, देवताओंकी अपने शरीरमें धमनेवाली शक्तियोंका अनुभव करनेवालेकी हो सकता है । ‘ मैं इन्द्र हूँ और मेरे आधीन ये ३३ देव हैं । मैं इनका संचालक हूँ । इसलिये मेरी उन्नति निश्चित है ’—यह वेदके मन्त्रोंमें वर्णित ज्ञान है । इस प्रकार अपने मनकी एकाग्रता जिस देवतापर की जायगी, उसकी शक्ति अपने अधीन होकर अपनी सहायिका बन सकेगी ।

हमारे पृष्ठवंशमें आठ धक हैं । यथा—भूसाधार, स्वाधिष्ठान, अग्निपूरक, सूर्य, मनाहन, विशाद्वि, माता और सहस्रधार । इन पर मनके संयमने अनेक शक्तिशक्तियों प्राप्ति होती है ।

ये पुरुषे ब्रह्म विदुः ते विदुः परमोष्ठिनम् । (अथर्व. १०।७।१७)

अर्थात् जो पुरुष शरीरमें ब्रह्म देखते हैं, वे परमोष्ठि प्रजापतिको जानते हैं। देव निर्जर हैं। उन देवोंको (संमनसः देवाः) अपने मनके अनुकूल कर लेनेसे मनुष्य बृद्ध होनेपर भी जरा-रहित रह सकता है। अधिक आयु होनेपर भी तरुणयत् रह सकता है। वेदमंत्रोंद्वारा प्रतिपादित यह अनुष्ठान मननीय है।

अंतरेण तालुके ये एष स्तन इव अवलंबते । सा इंद्रयोनिः । (ऐ. उ.)

स्पष्ट कहा गया है कि 'तालुके ऊपर मस्तकमें एक स्तन जैसा सटकता है, यही इंद्रयोनि है। 'इंद्र रस उसी ग्रंथीसे निकलता है। यही रस शरीरको तरुण राखता है। ऐसी ग्रंथियां शरीरमें अनेक हैं। आजकल इन ग्रंथियोंके रस इंजेक्शनोंके लिये बाजारोंमें भी मिलते हैं। विचारणीय यह है कि अपने मनकी इन ग्रंथियोंपर एकाग्र करके जीवनरस प्राप्त करना उत्तम है अथवा इंजेक्शनके द्वारा इस रसका शरीरमें भरा जाना अच्छा है। यदिकथमें यह बतलाता है कि इन देवी ग्रंथियोंपर मनके संयमनद्वारा नियंत्रण किया जाना चाहिये।

सज्जन लोग विचार करें कि हमें अपने शरीरको 'पीप-मल-मूत्रका गोला' मानकर उसका अपमान करना उचित है अथवा इसे शरीरकी देवताओंका मंदिर मानकर उसके अंदर बसनेवाली अनेक देवीशक्तियोंको अपने मानसिक शक्तिके अनुकूल बनाकर अपना लाभ सिद्ध करना। वेदका कथन है कि अपने शरीरकी देवताओंका अधिष्ठात मानो और अपने अंदर निहित देवीशक्तियोंको अधीन करके अपना काम सिद्ध करो।

चारों वर्ण परमेश्वरके शरीरके चार अवयव हैं। यह राष्ट्रीय ऐश्वर्य की उच्च कल्पना घेड़ने प्रकट की है।

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः ।

ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो भजायत ॥ १२ ॥ (ऋ. १०।१०)

ब्राह्मण इसका मुख, क्षत्रिय इसके बाहू, वैश्य इसकी ग्रीवाएं और शूद्र इससे पांव है। विराट् पुरुषके ये चार वर्ण चार अवयव हैं। ये चारों एक ही शरीरके चार अवयव हैं। इतनी एकता की कल्पना यथार्थ हुई है। वास्तवमें मानवजातिकी एकताकी कल्पना इसमें निहित है। किन्तु हम व्यवहारमें राष्ट्रपुरुषपर लगाकर इसे देखते हैं। मानवजातिकी उत्पत्तिके लिए ऋषियोंने जो प्रयत्न किये, उसका वर्णन मध्वदेवके एक मंत्रमें इस प्रकार किया गया है—

भद्रं इच्छन्त ऋषयः स्वर्भिदस्तपो दीक्षां उपनिषदुरग्रे ।

ततो राष्ट्रं यलमोजश्च जातं तदस्मि देवा उपसंनमन्तु ॥ (अथर्व. १९।४१)

'सब मानवोंका कल्याण करनेवाले आत्मज्ञानी ऋषियोंने प्रारंभसे तप किया और दक्षतासे साधरण भी किया। उससे राष्ट्र-यल-ओजका निर्माण हुआ। इसलिये हम विबुध इस राष्ट्रके सामने विनम्रभावसे सेवाके लिये उपस्थित रहें।'

स्पष्ट है कि श्रद्धियोंके प्राथमिक प्रयत्नसे राष्ट्रका निर्माण हुआ और इस राष्ट्रका हित करनेके लिए सब मनुष्य तत्पर रहें। मनुष्योंके प्रयत्नसे राष्ट्रकी उत्पत्ति हुई है। अतएव हमें श्रद्धि-श्रद्धासे मुक्त होनेके लिए राष्ट्रसेवा करनी चाहिये। इसी विषय में और भी उल्लेख है।

आ यद् धां ईयचक्षसा मित्र वयं च सूरयः ।

व्यचिष्टे बहुपाप्ये यतमाहि स्वराज्ये ॥ (ऋ. ५।६६।६)

‘हे व्यापक दृष्टिवालो’ हे मित्रो, हम सब विद्वान् मिलकर ऐसे विस्तृत स्वराज्य के लिए प्रयत्न करें, जिससे सबका पालन बहुसंख्यकों द्वारा किया जाय ।’

इस मंत्रमें ‘बहुपाप्य स्वराज्य’ की उच्च कल्पना उत्तम रीतिसे वर्णित हुई है, जिसमें बहुतांकी संमतिसे प्रजापालक होता है। ऐसे विस्तृत स्वराज्यमें जनताके कल्याण करनेके लिए हम सब जानी संयुक्त हों, यही इस मंत्रमें दर्शाया है। यहाँ स्वराज्यके विशेषण ‘व्यचिष्ट’ और ‘बहुपाप्य’ ये दोनों हैं। चारों वेदमें राज्य, राष्ट्र आदि शब्द अनेक बार व्यवहृत हुए हैं। पर स्वराज्यके अतिरिक्त अन्य किसीके लिए इन विशेषणोंका उपयोग नहीं हुआ है। इससे स्वराज्य की महत्ता स्पष्ट है। राज्य और स्वराज्यमें भेद है और बहुपाप्य स्वराज्य उनसे भी ध्येष्ठ है। यह ‘जन-राज्य’ है। वेदमें वर्णित १०।१२ प्रकारके राज्य-शासनमें स्वराज्यकी ही ये संज्ञाएँ भी पड़ी हैं। वेदने स्पष्टतः स्वराज्यकी विशेषतापर प्रकाश डाला है। यह विचारणीय एवं मननीय है।

यहाँ एक बात विशेष विचार करने योग्य है। उपरोक्त मंत्रमें स्वराज्यकी व्याख्या के साथ साथ ही विधानसभाके सदस्योंकी योग्यताका भी उल्लेख हुआ है।

१ ईयचक्षः—सबसे सजुचित दृष्टिवाले म हों। उनका दृष्टिकोण बहुत व्यापक होना चाहिये।

२ मित्रः—ये आपसमें शगडनेवाले न हों और मित्रवत् व्यवहार करनेवाले होने चाहिये।

३ सूरिः—सदस्योंको विद्वान् होना आवश्यक दत्तलाया गया है। अर्थात् इनमें किसी संघकी टीका या भाष्य करनेकी क्षमता भी होनी चाहिए।

ये तीन कसौटियाँ ‘बहुपाप्य’ स्वराज्यकी विधानसभाके सदस्योंकी हैं। वर्तमान विधानसभाके सदस्योंकी कसौटी २१ वर्षकी आयु मात्र है। इसीलिए हस्ताक्षर न कर सकनेवाले भी सदस्य बने हुए हैं। वैदिक स्वराज्य और इस बातकी विधानसभाके सदस्योंकी योग्यताकी तुलना आजसे कीजिए। फिर आप स्वयं ही निर्णय करें कि कौनसी पद्धति ध्येष्ठ और ध्येष्ठकर है।

वेदमें प्रजाको ही शासक (राजा) के अंग और अवयव कहा गया है—

यिशा मे अंगानि सर्वतः ॥ ८ ॥

यिदि राजा प्रणिष्ठितः ॥ ९ ॥ (या. ब्र. २०)

‘ प्रजाजनोंके आधारपर राजा रहता है और प्रजाजन ही राजरूपी शरीरके भंगादि व अवयव हैं । ’

यह कितनी उत्तम कल्पना है कि प्रजाजन और राजासे मिलकर राज्यशासनका एक शरीर निमित्त हुआ ।

प्रजाके घुने हुए व्यक्तिओं द्वारा राज्यकार्यका संचालन-शासन और ऐसे राजा व प्रजाकी राज्यशासनमें एकता स्थापित हुई हो, उसमें अग्याय क्या कमी संभव है ?

श्रुतियोंके रूपके पुण्यप्रतापसे ‘ प्रजा ही राजा ’ के सिद्धान्तको लेकर सर्वांगीण उन्नतिके लिये प्रभावशाली शासनकी परंपरा प्रतिष्ठित हुई । इस राज्यशासनकी आधारभित्ति प्रायेक ग्राममें स्थापित ग्रामसभाएं थी, उनमें राष्ट्रसमितिका निर्माण हुआ तथा शासनतंत्र शुरू हुआ । वेदमें ग्रामसभाका उल्लेख है—

सा उदक्रामत् सा सभायां न्यक्रामत् ।

सा उदक्रामत् सा समितौ न्यक्रामत् ॥

सा उदक्रामत् सा आमंत्रणे न्यक्रामत् । (तथ्यं. ८।१०।८, १०, १२)

‘ जनशक्तिकी उत्क्रांति सभा, समिति और आमंत्रण (मंत्रिमंडल) में परिणित हुई । ’ ग्राममें ग्रामसभाका निर्माण हुआ, राष्ट्रमें राष्ट्रसमिति बनी और उसके बाब मंत्रिमंडलका गठन हुआ तथा शासनका कार्य संचालित हुआ । श्रुतियोंके तपसे ग्रामोंमें ग्रामसभाएं स्थापित हुई और ग्रामोंका कार्य विधिवत् चलाया जाने लगा । इसी प्रकार राष्ट्रसमिति व मंत्रिमंडल बने और इनके द्वारा राष्ट्रका शासन होने लगा । श्रुतियोंके तपका वही अर्थ है । राज्यशासन शुरू हो जानेपर श्रुतियोंकी कामना क्या थी, उसका आभास इसमें मिलता है ।

‘ समुद्रपर्यन्तायाः पृथिव्याः एकराट् ’ (ऐतरेय.)

असंख्य पृथ्वीपर एक विधानसे राज्यका संचालन हो, यह श्रुतियोंकी आकांक्षा थी । आजके ‘ यूनो ’ संयुक्त राष्ट्रसंघ और प्राचीन श्रुतिकाल (पृथिव्याः एकराट्) की कल्पना समान उद्देश्यकीसी प्रतीत होती है । हमारे श्रुतियोंकी यह महत्वाकांक्षा सबके आनंदका विषय है । ये श्रुति उस प्राचीन समयमें भी समस्त पृथ्वी पर एक राज्य तथा सर्वजन सुखार्थकी भावनासे परिपूरित एक ही विधान हो, ऐसी अपेक्षा करते थे, जो हम आज चाहते हैं, विश्वके समस्त राष्ट्र जिसे चाहते हैं । विश्वमें स्थायी शान्ति, सुख और कल्याणकी यह मनोमग्न्यकारी कल्पना भारतीय संस्कृतिकी देन है, श्रुतियोंके पवित्र तपसे उद्भूत निधि है, वेदाविज्ञात्र जिसके प्रमाण हैं ।

वैदिककालमें राज्यका सेनाविभाग भी नियम और अनुशासनयुक्त था । ये सात-सातके वंशितमें चलते थे । एक स्थानपर रहते थे तथा उन सबका देश और शस्त्रास्त्र समान होते थे । आज पश्चिमके देशोंमें जैसी सेना होती है, उसी प्रकारकी वैदिक-कालमें होती थी । आश्चर्यकी बात है कि यहाँ वेदका पठन-पाठन तो होता था,

बंदियोंको दक्षिणा भी मिलती रही परंतु हमारी सेना अनुशासनबद्ध नहीं थी। वेदज्ञानका उपयोग भी हो सकता था, यही पता नहीं था। हमसे सिद्ध होता है कि दत्तानके सच्चे प्रचारकी आवश्यकता है।

वेदमें हम देखते हैं कि पुरोहित ही संन्यकी व्यवस्था करता है, संनिकोंको शिक्षित करता है। तथा किलोंकी रक्षा करता है।

संशितं मे इदं ब्रह्म संशितं धीर्यं बलम् ।

संशितं क्षत्रं अजरं अस्तु जिष्णुः येषामस्मि पुरोहितः ॥ १ ॥

नीचैः पद्यन्तां अधरे भयन्तु ये नः स्वरिं भयवानं वृतन्यान् ।

क्षिणामि ब्रह्मणामिभ्रानुभ्रयामि स्थानदम् ॥ ३ ॥

तीक्ष्णीयांसः परशोः अग्नेस्तीक्ष्णतरा उत ।

इन्द्रस्य यज्ञात् तीक्ष्णीयांसो येषामस्मि पुरोहितः ॥ ४ ॥

एषां महं आयुधा संस्थापामि एषां राष्ट्रं सुवीरं वर्धयामि ।

एषां क्षत्रं अजरं अस्तु जिष्णुः एषां चित्तं विश्वेऽवन्तु देवाः ॥ ५ ॥

(अथर्व. ३।१९)

‘ मेरा यह ज्ञान तेजस्वी हो, मेरा यह धीर्य और बल तेजस्वी हो, क्षात्रसामर्थ्य अविनाशी हो। जिनका मैं पुरोहित हूँ, उनका तेज बढ़े। हमारे ज्ञानी और धनी मित्रोंपर जो सेना लेकर हमला करते हैं, वे नीचे गिरे अवतल हों। ज्ञानसे मैं दानुओं को क्षीण करता हूँ तथा स्वजनोंको उत्तम करता हूँ। जिनका मैं पुरोहित हूँ उनके शस्त्रअग्नि तथा इन्द्रके यज्ञसे भी अधिक तीक्ष्ण बनाता हूँ। उनके राष्ट्रको दीर्घवान् करके शक्तिशाली बनाता हूँ। उनका क्षात्रतेज अविनाशी है। सब देव उनके चित्तका संरक्षण करें।

यह पुरोहितका वक्तव्य है। उस समयका पुरोहित यह सब करता था। सेनाकी शिक्षा, शस्त्रास्त्रोंकी व्यवस्था, किले तथा नगरीकी रक्षा, शत्रुपर हमला तथा आक्रमण से अपने राष्ट्रकी रक्षा आदि उसीके काम थे। क्षत्रिय रुझते अवश्य थे परंतु योजना बनानेवाला पुरोहित ही होता था। कहा गया है—

दण्डा इय इत् गो-अजनास आसन् परिच्छिन्ना भरता अर्मकासः ।

अमवच्च पुर एता वसिष्ठः आदित् तृत्सूनां विशो अप्रथन्त ॥

(ऋ. ७।३।६)

‘ गोओंको घलानेवाले कोमल दण्डोंके समान भारत देशके लोग कोमल प्रकृतिके तथा आपसमें सगठनेवाले थे। वसिष्ठ इनका पुरोहित हुआ और उनकी उत्पत्ति हुई।’

मनु कहता है—

चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारथाधमाः पृथक् ।

भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिध्यति । (मनु. १।१७)

सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च ।

सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविद्वद्भिः ॥ (मनु. १२।१००)

‘चार वर्ण, तीन लोक तथा चार आश्रम और तीन कालोंमें होनेवाले सब कर्तव्य वेदसे सिद्ध होते हैं। सेनापतिका कार्य, राज्यशासन, दण्डनीतिका व्यवहार तथा सब लोकोंपर अधिकारके सभी कार्य वेद जाननेवाला पुण्यमतासे कर सकता है।’

मनुस्मृतिकी यह साक्षी देखकर प्रतीत होता है कि वेदमें व्यक्तिगत, सामाजिक तथा राष्ट्रीय सभी कर्तव्योंका निर्देश है। इसलिए आजके दिन वेदका अध्ययन तथा संशोधन करनेकी विशेष रूपसे आवश्यकता है। हम अपनी क्षमताके अनुसार कई भाषाओंमें प्रकाशनका यह कार्य कर रहे हैं। और भी बहुतसा कार्य करना शेष है। हमारी इच्छा है कि पाठ्यपुस्तकोंके रूपमें वेदज्ञानकी प्रकाशित करें, जिससे उसे सभी बालक अपने स्कूलकी शिक्षाके साथ ही पढ़ सकें। साथ ही वैदिक सूक्तियोंके संकलन, जो बहुत मोघर तथा उत्साहवर्धक हैं, प्रकाशित किये जायें। वेदसंबंधी विभिन्न विषयोंपर, जनताकी दृष्टिसे, हम बहुतसे छोटे छोटे ध्याएयाम भी प्रकाशित कर रहे हैं, जिनका मूल्य भी बहुत अल्प है।

यह समस्त कार्य बहुत बड़ा है। किसी भी एकव्यक्तिके लिये उसे करना संभव नहीं। इसके लिए बहुतसे विद्वान् एकसाथ लगने चाहिए तथा बहुतसा धन भी अपेक्षित है। इस उद्देश्यसे यह सिद्ध होता है कि वैदिकधर्मके प्रति जनतामें प्रेम बढ रहा है। अखिल भारतके प्रमुख पुरुषोंमें इसका महत्त्व स्वीकृत हुआ है। वह प्रकाशनके ठोस कार्यमें परिणत हो, यही परमेश्वरके निकट मेरी प्रार्थना है। अन्तमें, फिर एकबार, अपने इस अभिनंदनके लिए, मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सब वैदिकधर्मकी उत्पत्तिके लिए, जो भारतीय संस्कृतिका मूल है, परंतु जिसे हम आज विस्मृत कर चुके हैं, प्रयाशक्ति प्रयत्न करेंगे।

श्री पं. सातवलेकरकी डॉ. लिट्. का पदवीदान समारोह

रविवार १०।४।६६ के दिन पुना विश्वविद्यालयकी तरफसे पण्डितजीको डॉक्टर ऑफ लिटरेचरकी सम्मानित पदवी प्रदान करने उस विश्वविद्यालयके प्रतिनिधि डॉ. स. गो. माईणकर और उप प्रिन्सीपल श्री सरदेशपाण्डे पण्डितजीके निवास स्थानपर ही आए थे। स्वाध्यायमण्डलके वेदमंदिरमें एक सभाका आयोजन किया गया था। उस सभामें बोल्ते हुए डॉ. माईणकरने कहा— “ प्राचीन ऋषिके कार्यके समान ही पण्डित सातवलेकरके जीवनकार्यमें एक स्वतंत्र जीवनका दर्शन निर्माण हुआ है। वेदविद्याकी प्रदान करनेवाली संहिताओंका संशोधन और संकलन करनेका पण्डितजीका यह कार्य अद्वितीय है, यह उनका कार्य भारतीयशास्त्रके अध्ययनमें हमेशाके लिए एक अद्वितीय कार्य रहेगा। पण्डितजीके इस ऋषितुल्य जीवनमें संशोधन, देशभक्ति और कलाका एक त्रिवेणी संगम है, इसीलिए हम एक अभिमानके

केन्द्रके रूपमें उनकी तरफ देखते हैं। उन्हें पूना विश्वविद्यालयकी तरफसे यह पदवी देकर हम अपना ही गौरव कर रहे हैं।

इसी अवसरपर यशोदा विश्वविद्यालयकी ओरसे प्रतिनिधिक रूपमें पधारे हुए डॉ. भोगोलाल सापडेंसराने कहा कि— “सांस्कृतिक दृष्ट्या यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। पण्डित सातवलेकरका सारा जीवन ज्ञानकी मेयामेंही बीता है। संस्कृत-साहित्यकी सेवा ही उनकी साधना है। इसी साधनाके कारण प्रजाने हृदयसे उनका सम्मान किया है। पण्डितजीने जिस परम्पराके सम्मानके लिए अपना जीवन अर्पित किया, उस परम्पराका यह सत्कार है। प्राचीन ऋषियोंके जीवनके द्वारेमें हम जो पढ़ते आए हैं, उन्हीं ऋषियोंके जीवनकी पण्डितजीने अपने जीवनकालमें साकार करके दिखाया है।”

“पण्डितजी अर्धशताब्दीसे इस साधनाको निरन्तर करते आ रहे हैं। इसलिए उनके जीवनमें न केवल गुणकुलस्य और विद्यागुरुत्वका ही निर्माण हुआ है, अपितु श्रष्टृदृष्टिका भी निर्माण हुआ है। इस दृष्टिसे हमका जितना सम्मान किया जाए, उतना थोड़ा ही है।”

“गुजरात विश्वविद्यालयके प्रतिनिधि लालभाई मायकृते कहा कि— “लोगोंकी नीति और अध्यात्मकी तरफ प्रेरित करते हुए पण्डितजीने बड़ा भारी काम किया। उन्होंने संस्कृत साहित्यके क्षेत्रमें बड़ा भारी मंशोधनका कार्य किया। संस्कृत प्रचारके लिए वे सदासे प्रयत्नशील रहे और उन्होंने उन कार्यक्रमोंके द्वारा शान्तिसे जीवन बितानेका पाठ लोगोंकी पढाया। गुजरात विश्वविद्यालयकी तरफसे उनका गौरव करते हुए सूत्रे आनन्द हो रहा है।”

तदनन्तर बम्बईके प्रसिद्ध उद्योगपति श्री प्रतापसिंहजीने कहा कि— “भारत सरकारकी चाहिए कि वह पण्डितजीको “भारतरत्न” की पदवी देकर उनके कार्यक्रमोंका गौरव करे। आजका दिन न केवल पारटोवालों, गुजरातियों और महाराष्ट्रियोंके लिए ही गौरवरूप है, अपितु सारे देशके लिए गौरवका दिन है। स्वार्थका त्याग करके अपना सारा जीवन देशके लिए अर्पित कर दिया। ऐसे भारतके एक सेवकका हम आज गौरव कर रहे हैं। सौ वर्षकी आयु होनेपर भी वेदकार्यमें लगन है। इस वैदिक संस्कृतिमें सभ्यताके मूल्य रत्नके रूपमें भरे पड़े हैं। उन रत्नोंको लोगोंको प्राप्त करानेके लिए पण्डितजीने जीवनभर प्रयत्न किया। उन प्रयत्नोंका पूना विश्वविद्यालयने जो सत्कार किया है, उससे मानों यह स्वयं ही गौरवाग्निवत हुआ है। पण्डितजीने जो वेदोंका कार्य किया है, वह चिरन्तन है। विदेशोंमें कोई ऐसा व्यक्ति होता तो लोग उसके पीछे पागलसे हो जाते। पर भारतमें आजतक इस कार्यक्रमका मूल्यांकन नहीं किया गया।”

इसके बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता श्री द. ए. देशपाण्डेने कहा कि— “एक विशिष्ट साधनाके मार्गसे जीवनकी ले जाना पड़ता है, तभी वह यशस्वी होता है।

देवके प्रारंभमें ही विद्याके देव ' वाद्यस्पति ' से प्रार्थना करते हुए कहा है कि " स्तुतेन गमेमहि मा स्तुतेन विराधिषि " हे भगवन् ! हम हमेशा ज्ञानके अनुकूल रहें, कभी भी ज्ञानके विरोधी न हों। शिक्षा राष्ट्रकी सुनियोजित है। इस ज्ञानको दृष्टिमें रखकर श्रद्धियोंने आश्रमोंकी स्थापना की थी। ये आश्रम वस्तुतः विदेश-विद्यालय थे। वसिष्ठके आश्रममें हजारों विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। उन सबके पालन पोषणका भार उस आश्रमके कुलपति वसिष्ठ पर था।

एक दूसरा सत्य जो सामने आया, वह था तत्कालीन विमानविद्याके बारेमें। जैसा कि मैं पहले ही कह आया हूँ कि वेदकालीन भारत भौतिक विज्ञानक्षेत्रमें भी अत्युन्नत था। अश्विनोक्तुमारोंके सूक्तोंमें अनेक ऐसे मन्त्र आये हैं, जो विमानोंका वर्णन करते हैं। श्रग्वेदमें एक मन्त्र आया है—

तिस्रः क्षपः त्रिः अह अतिव्रजद्भिः नासत्या भुज्यु ऊदधुः पतंगैः ।

समुद्रस्य धन्वन् आर्द्रस्य पारे त्रिभी रथैः क्षतपद्भिः पल्लभ्यैः ॥

(श्रु. १।१।६।४)

' हे अश्विनी ! तुमने छे घोंड़ोंवाले, तीं पैरोंवाले, समुद्र, रेगिस्तान और नदी-द्वियोंको पार कर जानेवाले तथा तीन दिनतक लगातार उड़ान भरनेवाले पक्षियोंसे भुज्युको उठाया । '

यहां ये पक्षी विमान ही हैं जो छे अश्वशक्तिवाले अर्थात् छे छे हॉर्नपावरवाले तीन तीन मोटरोंसे युक्त होकर तीन रात और तीन दिनतक बिना कहीं रुके लगातार उड़ानें भरते थे, और समुद्र और रेगिस्तानोंकी आसानीसे पार कर जाते थे। आजके विमान भी बिना बीचमें रुके और बिना ईंधन लिए इतने लम्बे समयतक नहीं उड़ सकते।

' हे अश्विनी ! तुम्हारे रथ तीन पहियोंवाले, वायुके समान वेगवान् अथवा उससे भी अधिक मनके समान वेगवाले तथा शीघ्र चलनेवाले पक्षियोंसे ढोमे जानेवाले हैं । '

(श्रु. १।१।८।१, ४)

अश्विनीके ये रथ आजके हेलीकॉप्टरकी तरह जहां चाहे वहां आकाशमें ही स्थिर किए जा सकते थे। इस प्रकार वेदोंमें विमान-विद्याका अद्भुत वर्णन है।

चिकित्साक्षेत्रमें भी वैदिकश्रद्धि बहुत निपुण थे। चिकित्साशास्त्रका वर्णन अग्नियोक्ते सूक्तमें और अथर्ववेदमें मिलता है। उनमें भी श्रग्वेदमें आए हुए चिकित्साशास्त्रकी साम्यता आजके एन्जिनेयरी पद्धतिसे और अथर्ववेदके चिकित्साशास्त्रकी साम्यता आजके नेचुरोथीसे की जा सकती है। अश्विनी ये दो देवोंकी एक जोड़ी है, जो हमेशा साथसाथ रहते हैं। ये दोनों वस्तुनः देवोंके बंध हैं। इनमें एक औषधिचिकित्सामें कुशल है और दूसरा द्रव्यचिकित्सामें। इन्होंने स्वयं श्रद्धिका कायाकल्प करके उनकी वृद्धावस्था दूर की और उसे फिरसे तरुण बनाया। इस कायाकल्पका प्रयोग दो जर्मन डॉक्टरोंने भी किया था, और उसमें उन्हें काफी

सफलता भी मिली थी। आज भी घसईके पास आयुर्वेदिक घोंसोंकी देखरेखमें इसका प्रयोग किया जा रहा है। और उन्होंने पर्याप्त सफलता भी प्राप्त कर ली है। अश्विनोने इस विधिसे बृद्ध चरमनके शरीर परसे दुरीदार घमड़ी उसी प्रकार उतार दी जिस प्रकार कोई अपने शरीर परसे कवच उतारता है। (अ. १।११६।१०)

इसी प्रकार विश्वला नामक एक राजपुत्रीकी टांग युद्धमें फट गई थी, तो अश्विनोने उस कटी हुई टांगकी जगह एक लोहेकी टांग लगाकर उसे चलने फिरने योग्य बनाया। (अ. १।११६।१५) यह किस प्रकारका लोहा था ? यह अन्वेदणीय है। इसी प्रकार आर्द्रोका ओषेदान करने अम्बोको दृष्टिवाला बना देनेका वर्णन भी आन्वेदने है। (अ. १।११६।१६) अययवेवमें जलचिकित्सा, अग्निचिकित्सा, भूचिकित्सा आदि प्राकृतिकचिकित्साओंका वर्णन है। अययवेवमें कहा है—

अप्सु मे नोमोऽब्रघात् अन्तः विश्वानि भेषजा ।

अग्नि च विश्वशंभुयं ॥ (अपव. १।६।३)

‘ सोमने मुझसे कहा है कि जलके अन्दर सभी औषधियां हैं और अग्नि भी कल्याणकारी है । ’

इस प्रकार अनेकभौतिक विद्याओंका येवमें वर्णन है। जो तत्कालीन विकसित संस्कृति एवं सभ्यताके चोतरु हैं। इस प्रकार वेदोंके अध्ययनके दौरानमें अनेक आश्चर्यजनक तथ्य मेरे सामने आये, जिन्हें मैंने अपने ग्रन्थोंमें पाठकोंके सामने लानेका प्रयत्न किया है। मैं वस्तुतः उसवेदभगवान्का श्रुणी हूँ, जिसने मेरे हृदयमें ज्ञानकी ज्योति जलाई और लोगोंकी सेवा करनेका मुझे अवसर प्रदान किया।

अन्तमें, मैं पूना विश्वविद्यालयके अधिकारियोंका आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस सम्मानके योग्य समझा उस विश्वविद्यालयके तथा अन्य सस्याओंके प्रतिनिधि, जो यहाँ उपस्थित हैं तथा अन्य सभी सज्जनोंका भी मैं आभारी हूँ, जिन्होंने यहाँ पधारनेकी कृपा की।

+ + +

(१६) १०० वां जन्म दिवस

१९ तितम्बर १९६६ का यह पुण्य दिन। गणपति पीरता की साक्षात् प्रतिमूर्ति और हस्तुओंका आदर्श देव है। वह दिन गणेशोत्सवका था। श्रृष्टिपंचमीका पर्थ और उसी दिन पण्डितजीने ९९ वां वरस पारकर १०० वें वर्षमें पदार्पणकिया। इस दिनका समारंभ छोटा होने हुए भी एक विशेषता रखता था।

उस दिन सवेरे ८ बजे दीर्घायुष्मके संज्ञोति एक यज्ञ सम्पन्न हुआ उस यज्ञमें पण्डितजी य उनकी पत्नी सी. सरस्वतीबाईने सोत्साह भाग लिया। यज्ञका पीरोहित्य श्रुतितीर्थ ज्ञानने किया। उस यज्ञमें पण्डितजीके मुखसे उच्चरित संज्ञोति के ध्वज

करनेका लाभ अनेकोंको मिला। इन समयमें प्रनेंमने वेदकालीन श्रुतियोंके तपोवनके दृश्यको लोकोक्ति सामने साकार कर दिया। इसके बाद गद्यनारायणजी पूजा हुई।

शामको ४॥ बजे वेदमन्दिरमें पण्डितजीके सम्मानार्थ एक सभा संघटित हुई। बाहरके भी लोग उसमें सम्मिलित हुए थे। सभाको गुरुआन "आ वर्हान् वाह्यो" इस वैदिक राष्ट्रगीतसे हुई। वैदिक प्रायेणके बाद अहमदाबादके प्रसिद्ध वकील और जनसघी नेता श्री यशन्तराज गजेन्द्रगडकर, दक्षिण गुजरातके संघ प्रचारक श्री केशवराज देशमुख, उमरगावके श्री द. ए. देशपाण्डे, संस्कृत विद्यामंडल अमलनेरके मंचालक डॉ. दा. वि. गगौने अपने अपने अरने श्रद्धाप्रसूय अर्पित किए।

डॉ. गगौने कहा कि- "हमने अमलनेरमें संस्कृतविद्यामण्डलकी स्थापना की, हमारे इस कार्यके पीछे पण्डितजीकी ही प्रेरणा थी। एकलक्ष्यने जिसप्रकार शोणाचार्यकी प्रतिमा बनाकर दास्यास्थकी विद्या मीसी. उसीप्रकार हमने भी पण्डितजीकी फोटो रखकर विद्यालयकी स्थापना की। आज हमारी शाला उत्तम रीतिसे चल रही है। यह सब परमात्माकी कृपा और पण्डितजीके आशीर्वादका ही फल है।" अपने इस मंलित भावणके बाद श्री गगौने विद्यामण्डलकी तरफसे पण्डितजीको १०१ व. प्रदान किए।

इसके बाद दहाणु हाईस्कूलके शिक्षक श्री भण्डारी और बम्बईके प्रसिद्ध पत्रकार श्री श्री. रा. टिकेकरने अपनी शुभ कामनायें प्रकट कीं। तदनन्तर धृतिशील शर्मने पण्डितजीके कुछ साम्राण सुनाये।

अन्तमें सम्मानका उत्तर देते हुए पण्डितजीने कहा- कि प्राचीनकालमें अधिकतर लोग १०० वरससे ज्यादा जंजित रहते थे। आज भौतिक विचारोंकी वृद्धिके साथ साथ लोकोक्ति आयुकी मर्यादा घटती जा रही है। पर यदि हम फिर अध्यात्मका सहारा लें, तो फिर हमारी आयुमर्यादा बढ़ सकती है। आयुको बढ़ानेका यही एक उपाय है।"

भारतीय तिथिके अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्षकी पण्डितजीका जन्मदिन है। अतः उस दिन तदनुसार ६ अक्टूबर १९६६ को पारहोंमें बड़े पंमानेपर एक कार्यक्रमका आयोजन किया गया।

उस दिन मण्डलके कम्पाऊण्डमें ही एक विशाल मण्डप डाला गया था। उसके मध्यभागमें एक वेदि बनाई गई थी। बिल्कुल ठीक ८॥ बजे आसपासका सारा वातावरण वेदमंत्रोंके पाठसे निभावित होने लगा। इस कार्यके लिए बम्बईसे वेदपाठी-बुलाये गए थे। सबरे ८॥ से १२ तक वेदपाठ और यज्ञका कार्यक्रम चला। बम्बईसे आए हुए वेदपाठियोंने और गुजरातके सन्त परम्पूज्य श्री रम अवधूतके विशेष प्रतिनिधि श्री जगन्नाथ शुक्लने अपने सुस्वर वेदपाठसे सारे वातावरणको पवित्र कर दिया।

इस अवसर पर संध्यासक श्री भाष्यराय सवाईशेखराय मोलवलकर (गुडजी) उपस्थित थे। शामको ५ बजे सत्कारसमारोहका कार्य प्रारंभ हुआ। समारोहकी शुरुआत वेदमंत्रोंके गायनसे हुई। तदनन्तर संस्थाके मंत्री श्री यशन्तराय सानयलेकरने अभ्यागतोंका स्वागत करते हुए कहा कि— “पण्डितजीको जन्मशताब्दीके अवसरपर इस संस्थाके प्रांगणमें आप सब अभ्यागतोंका स्वागत करते हुए भुजे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। परमपूजनीय गुरुजीका तारा समय देश सेवाके कार्यमें लगा रहता है। हमके बाबजूद भी हमारी नम्र प्रार्थनाको स्वीकार करके ये यहां पवारे, तदर्थ मैं उनका अत्यन्त प्रणामी हूँ।”

“श्री पण्डितजीके वेदभाष्य आत्ममननके परिणाम हैं। उनके भाष्य किसी भी दूसरे भाष्यकारके भाष्यपर आधारित नहीं है। इस कारण उनके ग्रंथ सघटे भिन्न हैं। उनमें अगाध ज्ञान भरा पड़ा है।”

इस स्वागत भाषणके अनन्तर अनेकों नेताओं एवं विद्वानोंके द्वारा इस अवसरपर प्रेषित शुभसन्देशोंके वाचनके बाद स्वाध्यायमण्डलके कार्यकर्ताओंकी तरफसे एक सम्मानपत्र अर्पित किया गया। सम्मानपत्र अर्पित करते हुए संस्थाकी संस्कृत परोक्षार्थोंके मंत्री श्री डा. ह्यामाई पटेलने कहा कि— “आज पर्यन्त पण्डितजीने अपनी आयुमें जो प्रचण्ड काम किया है, उसकी कल्पना करमा भी असंभव है। उनका जीवन क्रान्तिकारी, देशभक्त, गीताभक्त और वेदभक्त आदि अनेकों पहलुओंसे परिपूर्ण है। उनकी जन्मशताब्दीके अवसर पर यह सम्मानपत्र अर्पित करते हुए हम सब परमात्मासे यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें आरोग्य पूर्ण दीर्घायु प्राप्त हो।”

तदनन्तर भुतिश्रीलक्ष्मणने संस्थाके द्वारा आजतक किए गए और भविष्यमें किए जानेवाले कार्योंका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। ऋग्वेद और महाभारतके हिन्दी अनुवादका काम चल रहा है। संस्कृतको लोकप्रिय बनानेके लिए एक संस्कृत-पाठशाला खोलनेकी योजना है।

इसके बाद मराठीके प्रसिद्ध लेखक श्री सदानन्द चेंदवणकर जी द्वारा लिखित पण्डितजीके चरित्रग्रंथका उद्घाटन श्री गुडजीने किया। उस अवसरपर श्री द. ए. देशपांडेने कहा कि— “सभी महापुरुषोंके चरित्र प्रेरणादायक होते हैं। प्रायः सभी महापुरुषोंने अपने जीवनमें अनेक सफ़टियोंका मुकाबला किया। अन्. पाठक भी उनका अनुसरण करता हुआ अपने मार्गको प्रशस्त बना सकता है। इसी दृष्टिसे महापुरुषोंके चरित्र लिखे एवं पढ़े जाने चाहिए।”

इसके बाद पंढरपुरके नजदीक माळजूर गांवके प्रसिद्ध सन्त श्री बाबा महाराजने पण्डितजीके कार्यका गौरव करते हुए कहा कि— “पण्डितजीको और कोई उपाधि न देकर मैं उन्हें “वेदज्योति” ही कहूंगा। प्रकाश फैलानेका काम ही पण्डितजीने किया है। उनकी ज्योतिके सम्पर्कसे अनेकोंने अपने बियोंको प्रज्वलित किया है। आज यद्यपि शुभ अवसर है और आजका दिन अन्तर्धर्तनाको जागृत करनेके कारण

उत्साहबधंक भी है। गुप्त शक्तिको जाग्रत करना अत्यावश्यक है। इस प्रकारकी जागृति के लिए ही परमात्माने समय समय पर अवतार धारण किया। भगवद्गीतामें कहा है—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

यही परिस्थिति आज भी है।

“ मेरा विचार यह है कि वेदोंमें भारतको सर्वोच्च संस्कृतिकी स्पष्ट कल्पना दिखाई देती है इसी कारण पण्डितजी वेदोंकी तरफ आकृष्ट हुए। वेद सब संसारके लिए प्रकाशपुञ्ज हैं। वेद मानवीजीवनको उद्योतित करनेवाले हैं। आत्माको परमात्माके पास ले जानेवाले पथ वेद ही हैं। उन्हीं वेदोंका अध्ययन करके पण्डितजी वेदरूप हो गए। वैदिक संस्कृति और सम्प्रदायका नाश ही मानवताका नाश है। इस वेद उद्योतिका प्रसार संसारमें करना हमारा कर्तव्य है। पण्डितजीके समान अनेकों वेदविद्वान् भारतमें हों, यही हमारी अभिलाषा है। आज संसार धनके पीछे भाग रहा है, गर वस्तुनः उसे आज धनकी उतनी आवश्यकता नहीं, जितनी कि आध्यात्मिक संस्कृतिकी। उसे एक आदर्शकी आवश्यकता है। वह आध्यात्मिक संस्कृतिका आदर्श हमें वेदोंसे ही प्राप्त हो सकता है। ”

तदनन्तर बडोदा विश्वविद्यालयके दर्शन विभागके अध्यक्ष श्री अनन्त गणेश जाडडेकरने अपने भाषणमें कहा कि— “ पण्डितजी स्वयंमें एक संस्था हैं। उनकी संस्था एवं जीवनकी आज संसारको अत्यन्त आवश्यकता है। पण्डितजी जिस संस्कृतिकी ओर झुके, वह वैदिक संस्कृति पुराणतम संस्कृति मानी जानी है। परन्तु पुराणतमका अर्थ पिछड़ी हुई संस्कृति नहीं। यह वैदिक संस्कृति आजके वैज्ञानिक जगत्से सादृश्य रखती है। पण्डितजी प्रवृत्ति और निवृत्तिमें इन दोनों मार्गोंका संगम है। ”

तदनन्तर प्रत्यात गुजराती सन्त श्री रंगजवधूतके प्रतिनिधि श्री चन्द्रकान्त शुक्लने श्री सन्त महाराजका सन्देश पढ़कर सुनाया।

इसके बाद सम्भाष्य अनिपि ध्या गुरुजीने कहा कि— “ आज हम पण्डितजीकी जन्म शताब्दी मनानेके लिए एवं उनके अभीष्ट चिन्तन करनेके लिए यहां एकत्रित हुए हैं। वेदोंमें “ जीवेम शरदः शतं ” की जो अभिलाषा प्रकट की है, उसमें केवल सौ वर्षका जीवन ही नहीं अपितु सौ वर्षके कर्ममय जीवनकी अभिलाषा प्रकट की गई है। जीवनके प्रारम्भिक २०—२५ वर्ष येन केन प्रकारेण व्यतीत हो जाते हैं। अतः उसके बाद सौ वर्षके कर्ममय जीवन प्राप्त करनेकी इच्छा प्रकट की गई है। ”

अदीनाः स्याम शरदः शतम्

वह भी अदीन रहकर कर्ममय जीवन व्यतीत करना चाहिए। श्री कृष्ण धनुदेव—देवकीके आठवें पुत्र थे और वे १०० वर्ष तक कर्ममय जीवन बिताते रहे। उस

समय उनके माता पिता जीवित थे। इसलिए उनके मातापिताकी आयु १४० से अधिक हो होनी चाहिए। सो धर्मका यह कर्ममय जीवन हरएकको प्राप्त करना चाहिए। इस आयुको प्राप्त करनेका पण्डितजीका दृढ़ संकल्प है। उनकी दीर्घायुके पीछे उनका यह दृढ़ संकल्प हो काम कर रहा है। यहाँ एकत्रित हुए हुए हम सबको भी इस बातका संकल्प करना चाहिए कि हम भी पण्डितजीके समान मृत्युको दूर भगाकर दीर्घायु प्राप्त करें।

विविध कर्मशील जीवन

जीवनके विविध क्षेत्रोंमें उनके कर्मशील जीवनका आवर्ण हमारे लिए प्रेरक सिद्ध हो सकता है। ऐसे अनेक महापुरुष हमारे सामने हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रमें शक्ति प्राप्त की, पर अनेकों क्षेत्रोंमें एक साथ सकलता पानेवाले कम ही दीख पड़ते हैं। कोई राजनीतिमें, कोई अर्थशास्त्रमें, कोई चित्रकलामें प्रवीणता प्राप्त करते हैं। और इनके बारेमें कुछ कहना कठिन प्रतीत नहीं होता। पर पण्डितजीका जीवन विविधताओंसे भरा हुआ होनेके कारण उनके बारेमें सहज कुछ नहीं कहा जा सकता।

आत्मीयताकी अनुभूति

पण्डितजीके जीवनमें आत्मिकारिता, स्वाध्यायशीलता, वीर्यज्ञान सम्पन्नताका संगम दृष्टिगोचर होता है और यह देखकर मन भीवश्चकासा हो जाता है। बच्चोंसे लेकर बूढ़ोंतकके मार्गदर्शनकी क्षमता पण्डितजीमें है। पण्डितजीके साक्षिण्यमें आकर कोई भी यह अनुभव कर सकता है कि पण्डितजीमें शारीरिक, सामाजिक और सभी दृष्टिसे मार्गदर्शन करनेकी क्षमता है। पण्डितजीके अन्तःकरणमें जो आत्मीयताके भाव हैं वे बहुत कम लोगोंमें दिखाई देते हैं। लोगोंके साथ मिलजुलकर व्यवहार करना, बड़ोंके साथ बड़ोंकेसा और छोटीयोंके साथ छोटीयोंकेसा व्यवहार करना बहुत ही थोड़े लोगोंकी आता है। पर पण्डितजीमें आत्मीयता कूट कूट कर भरी हुई है।

उदाहरणार्थ- उनके मनमें छोटे बच्चोंकी संस्कृत सिखाने की अभिलाषा उत्पन्न हुई और उन्होंने एक पाठ्यपुस्तक तैयार कर दिया। उसमें पण्डितजीने मार्गदर्शन किया और अब उसके द्वारा कोई भी स्वयं पढ़कर संस्कृत सीख सकता है। लोगोंके स्वास्थ्यकी रक्षा करनेके लिए आसनोका चित्रपट तैयार किया। सूर्यनमस्कारके व्यायामकी चित्रोंसे समझाया। एक बार किसी संघकी शाखापर उन्होंने देखा कि लड़के गलत तरीकेसे सूर्यनमस्कार कर रहे हैं, यह देखकर वे शान्त न रह सके। पर उन्होंने उपदेश नहीं दिया, अपितु धोती कमकर मैदानमें उतर पड़े, और सूर्यनमस्कार करके उनको प्रत्यक्ष उसकी सही रीति समझाई। इसी प्रकारका मार्गदर्शन उन्होंने अपने जीवनमें सर्वत्र किया है। पण्डितजी वाक्शूर न होकर क्रियाशूर रहे हैं। शारीरिक, कला, ज्ञानवर्धन आदि अनेकों क्षेत्रोंमें पण्डितजीने गुणसम्पदा एकत्रित की है। पण्डितजीमें मनुष्यकी प्रेरित करनेका विलक्षण गुण है। यद्युतसे

कर्मकर्ता कहते हैं कि हम अब बूढ़ हो गए, पर पण्डितजीका कहना है कि बूढ़ होनेकी इतनी जल्दी भी क्या है ?

कर्म नहीं छूटना

पण्डितजीमें येदोंका स्वाध्याय किया, पर स्वाध्याय करके वे चुपाचाप नहीं बंध गए। उन्होंने उसे अपने जीवनमें भी डाला। उनके जीवनका सिद्धान्त है, सत्कर्म करना, योग्य कर्म करना और हमेशा कर्मशील रहना। ये स्वयं कहते हैं कि मैं काम करना कभी बन्द नहीं करता। कर्मत्याग करनेवाले एक साधुकी कहानी है। एक साधु घर छोड़कर सिर्फ एक लंगोटी लेकर जंगलमें गया। एक दिन जब वह स्नान करने चला तो देखा कि उसकी लंगोटी ही गायब है। उसकी लंगोटी चूहे उड़ा ले गए थे। उस दिन वह कहींसे फिर एक लंगोटी मांग लाया, पर उसे चूहे फिर उड़ा ले गए, इसप्रकार लंगोटी उठा ले जानेकी चूहेकी आवत ही पड़ गई। अतः तंग आकर उसने एक बिल्ली पाल ली। पर जब सब चूहे समाप्त हो गए तो भोजनके अभावमें बिल्ली अशक्त होने लगी। अतः वह बूढ़ मांगकर लाता और उसे खिला देता। यह देखकर गांववालोंने उसे एक गाय ही दे दी। गायकी सेवाके लिए उसने एक तीकरानी रखली। कालान्तरमें उससे उसकी सन्तानें भी हो गईं। सारांश यह कि कर्म छोड़नेसे ऐसे बंधनोंका निर्माण हो जाता है कि वे बंधन कभी टूटते ही नहीं। कभी स्वच्छासे और कभी दूसरोंके कारण जो कर्म करने पड़ते हैं, उनके बन्धनोंकी तोड़ना कठिन हो जाता है। यह नहीं कहा जा सकता कि कर्मत्यागसे मोक्षकी प्राप्ति होगी और न यह ही कहा जा सकता है कि संसाररपागसे मुक्ति मिलेगी। गीतामें कहा है—

इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।

इसमें " इहैव " यहाँ पर जोर है। इसी संसारमें रहते हुए मन और इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करना चाहिए। जिसका मन हर परिस्थितिमें साम्यवस्थामें रहता है, मन जिसके अधीन है, वही सफल हो सकता है। सुखदुःखमें समान रहता है, वही सफल हो सकता है। सभी द्वन्द्वोंमें सम रहनेका गुण पण्डितजीमें है। उनके ऊपर एक बार नहीं अनेक बार संकट आए। एकबार अंग्रेज सरकारके कारण तो दूसरी बार जनताके कारण संकट आया। दूसरी बारका संकट बड़ा भीषण और बृद्धावस्थामें आ पड़ा। एक बार जीवनभरकी कमाई राख हो गई। बृद्धावस्थामें एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जाना पड़ा। पर इन सबने उनके मनपर किसी प्रकारका परिणाम नहीं डाला। उन्होंने फिरसे एकबार शून्यसे कार्यारम्भ किया। पर उनके मनमें किसी तरहकी कटूताका निर्माण नहीं हुआ। ऐसी विमट् परिस्थितिमें भी वे अविचल और शान्त ही रहे। शून्यसे शुरु करके भी उनके नाथमें आज अम्यता आ चुकी है। यही है रहस्य पण्डितजीके कर्ममय जीवनका। मैं परमात्मासे यही प्रार्थना करता हूँ

कि यह पण्डितजीको दीर्घायु प्रदान करे। ये अमीन रहकर सौ धर्मतरु जीवित रहें। हमें तब। उनका मार्गदर्शन मिलता रहे। पण्डितजी अपने संकल्पके अनुसार वेदोंका कार्य करते चले जा रहे हैं।

हमारा कर्तव्य

पण्डितजीके द्वारा वेदोद्धारके कार्यमें सहायता देनेका हम संकल्प करें। येव प्राचीन भारतीयताके भण्डार है। येव हमारी संस्कृतिके मूल हैं। इस दृष्टिसे भी उनका अध्ययन करना आवश्यक है। यदि वेदोंका ज्ञान सर्वसुलभ हो जाए, तो अनेक ज्ञानोंकी प्राप्ति हो सकती है।

हमारे आदर्शका लोप

विदेशी शासनके कारण हमारी परम्परा टूट गई और उसका परिणाम यह हुआ कि देशमें सर्वत्र निराशा और दुःख फैल गया। जब इस दुःख और निराशाके बीच जीवनके लिए कोई आशावादी किरण नहीं दिखाई पड़ी, तब हमारे देशमें अनेक प्रकारकी साधना पद्धतियां शुरु हो गईं। विदेशी अत्याचारोंसे तंग आकर लोगोंने परमात्माकी उपासना शुरु कर दी। इन्हीं विभिन्न साधना पद्धतियोंके कारण अनेक साम्प्रदायिक पंथोंकी रचना हुई। उसके कारण समाजमें फूट पड़ गई। पण्डितजीने इस स्थिति पर विचार किया और यह समझ लिया कि ऊपरी तौर पर कार्य करनेसे कुछ फायदा नहीं है। हमें मूल स्थानपर ही चलना पड़ेगा और येव प्रतिपादित कर्म मार्गका ही सहारा लेना पड़ेगा। वेदानुसार ही अपना आचरण बनाना पड़ेगा। प्राचीनकालीन आचार्योंमें जो नम्रता थी, वह परवर्ती आचार्योंमें नहीं रही। पूर्वकालीन आचार्योंकी शिष्य परम्परामें वेदोंके विषयमें जो आदरभाष था, वह परवर्ती आचार्योंकी शिष्य परम्परामें सर्वथा नष्ट हो गया। उस समय “गुरुवाक्यं प्रमाणं” हो गया।

छिन्न भिन्न समाज

आज भारतमें अमंज्य आचार्य हैं, उनके असंख्य सम्प्रदाय हैं। इन असंख्य सम्प्रदायोंमें आजका समाज विभक्त हो गया है। इसीके परिणाम स्वरूप हमारा ऐहिक जीवन छिन्नभिन्न हो गया। शिष्य-परम्परा, मत-धर्म, जाति-उपजाति आदि अनेकों रूपोंमें विभक्त हो जानेके कारण यह समाज आज अनेक रूपोंमें बिसाई पड़ता है। ऐसी छिन्नभिन्न स्थितिमें ऐहिक जीवनकी उन्नति असंभव है। इसलिए मूलभूत तत्वोंका ज्ञान प्राप्त करके इस समाजको पुन स्थापना करनी पड़ेगी। ज्ञानसम्पन्न, सुस्थवस्थित और कर्ममार्गी समाजकी स्थापना करनेका महान् राष्ट्रीयभक्तिका आदर्श अपने सामने रखकर पण्डितजीने वेदोद्धारके कार्यकी शुरुआत की।

राष्ट्रीय जीवनकी मृत्यु

आज भारतीयोंमें देशभक्तिमान बिल्कुल नहीं रहा। जब प्रजाओंमें यह देशभक्तिमान नहीं रहता, तो उस राष्ट्रकी भी इतिश्री समाप्त होनी चाहिए। आज यदि भारतीयोंके

दनन्दिन या अन्य व्यवहारों पर नजर डाली जाए तो ज्ञात होगा कि यह वैदिक सिद्धान्तोंमें कौतों दूर है। उनके ऊपर पाश्चात्य संस्कृति एवं सभ्यताकी छाप पूरी तरह दिखाई देगी। जब किसी राष्ट्रमें विदेशी संस्कृतिका आदर और अपनी संस्कृतिका अनावर होता है तब उस राष्ट्रकी मृत्यु समझ लेनी चाहिए। आज भारतीय छस, अमेरिका, जापान आदि देशोंकी संस्कृतिको अपनानेकी बातें करते हैं, यहांके अधिकांश लोग उन आदर्शोंको अपनेपनकी दृष्टिसे देखते हैं और अपने आदर्शोंको परायेपनकी दृष्टिसे देखते हैं। हमारे देशके बड़े बड़े नेता भी विदेशी आदर्शोंको ज्यादा महत्व देते हैं। कोई कहता है कि रूसकी परम्पराका अनुकरण करना चाहिए तो कोई कहता है कि अमेरिकाकी परम्पराका अनुकरण करना चाहिए। यह दूसरे पर आधारित रहनेकी प्रवृत्ति केवल बौद्धिक ही नहीं अपितु साध अर्थोंके मामलेमें भी प्रवेश पा चुकी है। आज हम अपने हाथोंमें भी सा पा नहीं सकते। पानेके लिए भी हमें दूसरोंके घरण छूने पड़ते हैं, कितनी शर्मनाक बात है। जो विदेश जाकर भारतमें लौटता है, उसकी कीमन भी चढ़ जाती है। लोग कहते हैं कि अहो! वह तो विदेश जा आया है। भार्नोंकी उनमें कोई बड़ा भारी काम कर दिया हो। संभवतः इसीलिए अमेरिकासे गेहूं मंगाया जाता है।

जैसा अब वैसी बुद्धि

विश्वस्त सूत्रोंमें मुझे बता चला कि वह धान्य जो विदेशोंसे हमें प्राप्त होता है, इतना खराब होता है कि उसे वहाँके पशु भी नहीं खाते। ऐसा सडा हुआ धान्य हमारी सरकार करोड़ों रुपये खर्च करके मंगवाती है। ऐसा भ्रम लाया जाता है, वैसी ही बुद्धि भी बनती है। भ्रष्ट लोगोंका सडा हुआ भ्रम लाकर हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट होती जा रही है। तदनुसार हमारा आचरण भी होता जा रहा है। इस प्रकार हमारे राष्ट्रीय जीवन पर कुठाराघात किया जा रहा है। इस दुरवस्थाको दूर करनेके लिए हमें अपने भूलतत्त्वोंको सुदृढ़ करना होगा, इनके लिए हमें पुनः वेदोंकी तरफ चलना होगा।

कुछ लोगोंने वेदोंको "गडरियोंका गीत" कहा है, पर इस पर विश्वास करनेकी आवश्यकता नहीं है। यह अंग्रेजोंकी एक चाल है। भला वे हमारे विषयमें क्या जान सकेगे ?

वेदोंमें विभिन्न देवोंका वर्णन है। इन्द्र, वरुण, आदि अनेकों देवोंकी स्तुति वेदोंमें है। परन्तु उसके साथ ही "एक सद् विष्णु यदुष्ठा यदन्ति" कहा है। ये सभी नाम उभी एक ही ब्रह्मके हैं और उनकी सम्बोधित करके विभिन्न स्तुतियों की ॥

वेदोंके उद्धार एवं रक्षाके लिए भगवान् स्वयं जन्म लेते हैं। भला कभी भगवान् गडरियों के गीतोंकी रक्षा करने एवं अपनी स्तुति करानेके लिए कभी अवतार लेगा ? उसे ऐसी फिजूल धानोंके लिए अवतार लेनेकी आवश्यकता ही क्या है ? वेद वनेक गूढ़ अर्थोंसे भरे हुए हैं, उनमें जीवनके हरएक पहलुओं पर विचार किया

गया है। सरल शब्दोंका प्रयोग है, पर उन सरल शब्दोंमें बहुत गूढ़ रहस्य भरा पड़ा है। उनमें आयुर्वेद है, गणित है और विज्ञान है। वेद केवल स्तुतिमात्र नहीं हैं। केवल देवताओंका गुणवर्णन नहीं है। यदि उनके शब्दोंको समझा जाए तो अनेक सिद्धान्तोंका पता लग सकता है। मैंने एक प्रश्न ऐसा देखा है कि उसे एक तरफसे देखो तो गीता दीख पड़ेगी, ऊपरसे नीचेके अक्षर पढ़ो तो चण्डो प्रश्न दिखाई देगा, तिरछा देखो तो कोई दूसरा ही शास्त्र दृष्टिगोचर होगा और एक एक अक्षर पढ़ो तो वैद्यकीय ज्ञान मिलेगा। उसमेंसे और भी क्या क्या मिलेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। यह धर्मकार मैंने एक हस्तलिखित ग्रंथमें देखा था।

आधुनिक वेदोद्धारक

वेदोंमें यह चमत्कार भले ही न हो। पर उसके एक एक शब्दसे अनेक अनेक अर्थ निकलनेके कारण वे ज्ञानके भंडार हैं। उनसे विविध शास्त्रोंका ज्ञान प्राप्त करना संभव है। वेदोंके विविध अंगोंका अध्ययन करके उनकी ज्ञानसम्पत्तिको सर्वसाधारणतक पहुँचाना एक महान् कार्य है और इस कार्य को पण्डितजी पिछले अनेक वर्षोंसे कर रहे हैं। जो वेदोद्धारका कार्य पण्डितजी कर रहे हैं, वह अवतारका कार्य है। हम सब उनके आदर्शकी तरफ देखें और उनके कार्यमें सहयोग दें। वेदोद्धारके जिस कार्यमें पण्डितजी मग्न हैं, उनके विभिन्न अंगोंकी पूर्ण करनेका जो महान् कार्य वे कर रहे हैं, वह पूरा हो और उसके आधार पर स्वाभिमानपूर्ण राष्ट्रीय जीवनका निर्माण होकर हमारे भारतराष्ट्रको फिर एक बार जगद्गुरुका पद प्राप्त हो, यही मेरी उस प्रभुसे प्रार्थना है। सबकी तरफसे मैं पण्डितजीके चरण-कमलोंमें अपना प्रणाम समर्पित करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

सम्मानके प्रयुक्त स्वरूप पण्डितजीका भाषण—

परमपूजनीय गुरुजी एवं अन्य अख्यायत अतिथिगण ।

मेरे सीधें धर्ममें प्रवेश करनेके कारण आप मेरा यह सम्मान कर रहे हैं। यह देखकर मुझे आश्चर्य होता है क्योंकि प्राचीनकालीन भारतमें तो धर्मकी आयुष्य-सर्वादा बहुत सामान्य सी होती थी। उस समयके लोगोंकी ओसत आयु ही सोके आसपास होती थी, यदि यह कहा जाए तो मेरे विचारसे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक नहीं, दो नहीं ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं, जो मेरे इस विचारकी पुष्टि करते हैं।

(१) जब भगवान् श्रीकृष्ण स्वर्गवासी हुए, उस समय उनकी आयु १२० वर्षकी थी। यह दुःखद समाचार उनके बड़े भाई बलरामने यह विचार कर कि श्रीकृष्णके चले जानेके बाद मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा, प्राणायामके द्वारा अपने प्राणोंको अनन्तमें विलीन कर दिया। यहाँ यह बात लक्ष्यमें रखने योग्य है कि बलराम सादर पड़े पड़े 'हाम हाय' करते हुए नहीं मरे, अपितु उन्होंने स्वयं अपनी इच्छासे

“ मनुष्यका जीवन एक यज्ञ है। इसमें प्रथम २४ वर्षोंका प्रातःसवन है यही ब्रह्मचर्याश्रम है। इसके बाद ४४ वर्षोंका द्वितीय सवन या गृहस्थाश्रम है। तदनन्तर ४८ वर्षोंका तृतीय सवन या वानप्रस्थाश्रम है। इस प्रकार २४+४४+४८ = ११६ वर्षोंका कार्यक्रम है। इन वर्षोंके बीचमें हो मैं अपने इस यज्ञकी समाप्ति न करूं, इस प्रकार जो संकल्प करता है, वह नीरोगी होता है। ” छान्दोग्योपनिषद्के इस कार्यक्रममें शंशवावस्थाके प्रथम चार वर्षोंको नहीं गिना है। शंशवावस्थाके प्रथम चार वर्ष और बाकीके ११६ वर्ष मिलकर कुल १२० वर्षोंका कार्यक्रम उपनिषत्कारने बताया है।

यहां जो आयुष्यमर्यादा बताई है, वह वानप्रस्थाश्रमक ही है, उसके बाद एक और आश्रम गुरोराश्रम भी है जिसे संन्यासाश्रम भी कहते हैं। संन्यासाश्रमका काल ११६ वर्षोंके बादका काल है, जो कमसे कम ५०-६० वर्षोंका है, इस प्रकार १७०-१७५ वर्षोंका कार्यक्रम उपनिषत्कारने मान्योके सामने रखा है। मनुष्यजीवन एक बड़ा भारी यज्ञ है, जो बीचमें ही तोड़ने पर पापदायक होता है। वेदअकाल-मृत्युका समर्थक नहीं है, वह सदा दीर्घायुप्राप्तिका ही उपदेश देता है। यदि मनुष्य-धानके कारण मनुष्य पर मृत्युका पैर पड़ भी जाए, तो उसे चाहिए कि वह अपने पुत्रपार्षसे उसे दूर कर दे —

मृत्योः पदं योऽयन्तो यदैत द्राघीव आयुः प्रतरं दधानाः ।

आप्यायमानाः प्रजया घनेन शुद्धाः पूताः भवत यज्ञियासः ॥

(श्व० १०।१८।२)

‘ हे मनुष्यो ! अपने ऊपरसे मृत्युके पैरको हटाते हुए, अपनी आयुको दीर्घ करते हुए तथा प्रजा और धनसे सन्तुष्ट होकर शुद्ध, पवित्र और यतमय जीवनयाते होओ । ’

इस प्रकार वेद हरएकको दीर्घायु प्राप्त करनेके लिए उपदेश देते हैं। वे केवल दीर्घायु प्राप्तिका उपदेश ही नहीं देते, अपितु उसकी प्राप्तिका मार्ग भी बताते हैं। ऋग्वेदका एक ऋषि कहता है कि—

सप्त मर्यादा कथयस्ततश्चुः तासामेकामिदम्यंहुरो मात् । (श्व० १०।५।६)

ज्ञानियोंने आयुकी सात मर्यादायें बांध दी हैं, उनमेंसे एक की भी अवहेलना करनेवाला मनुष्य पापी होता है। (१) चोरी न करना, (२) व्यभिचार न करना, (३) ब्रह्महत्या न करना, (४) भ्रूणहत्या न करना, (५) मुरापात न करना, (६) दुराचार न करना, (७) पाप हो जाने पर असत्य बोलकर उसे न छिपाना, इन सात मर्यादाओंके अन्दर रहता हुआ जो मनुष्य व्यवहार करता है, उसे अवश्य ही दीर्घजीवनकी प्राप्ति होती है। सप्त मर्यादाओंका पालन दीर्घायु प्राप्तिका प्रथम साधन है।

प्राणोंका त्याग किया !!! इसका धर्म यह है कि उस समय भी उनका स्वास्थ्य बहुत उत्तम था और यदि वे चाहते तो २०-२५ वर्ष और अधिक जीवित रह सकते थे । मगवान् कृष्ण और बलरामके बेहायसानके समय उनके माता पिता यमुदेव और देवकी जीवित थे । वे कृष्ण बलरामके अन्तके समाचारकी सुनकर कहते हैं, कि 'अब कलियुग था गया है, क्योंकि माता पिताके मामले उनके पुत्र मरने लगे हैं ।' अब आप कल्पना करें, विवाहके समय यमुदेव देवकीकी आयु कमसे कम २५-२० की रहा होगी और कृष्ण देवकीके आठवें पुत्र हैं, अतः कमसे कम २० वर्षकी काल-मर्यादा कृष्णके जन्मके बीचमें माननी पड़ेगी । इस प्रकार यमुदेव कमसे कम १६५ वर्षके और देवकी १६० वर्षके करीब आयुवाले रहे होंगे ।

(२) इसी प्रकार महाभारतकारने केवल भीष्मकी ही पितामहके नामसे सम्बोधित किया है । बाकीके द्रोण, कृप, अर्जुन, युधिष्ठिर आदि सभी नवयुवक थे । अर्जुनकी आयु ७० के लगभग थी, गुरुद्रोणकी आयु १०० के आसपास थी । भीष्म पितामहकी आयु १७५ के लगभग थी । इस प्रकार महाभारतकालमें भी अर्थात् आजसे केवल पाँच हजार वर्ष पूर्व १५० या इससे अधिक आयुवाला ही बूढ़ माना जाता था, और उससे कमके नवयुवक या प्रौढ़ माने जाते थे । १७५, १०० और ७० वर्षमें भी भीष्म, द्रोण और अर्जुन मयकर युद्ध करते हैं । इनमेंसे एक भी शम्पावर पडा हुआ दृष्टिगोचर नहीं होता । भीष्म भी अन्तमें प्राणापाम द्वारा प्राण छोड़ते हैं अर्थात् इतने दीर्घकालके बाद भी उनकी मृत्यु नैसर्गिक नहीं होती । इसी प्रकार द्रोण भी बोर गति प्राप्ति करते हैं और अर्जुन आदि भी महाप्रस्थानके द्वारा शरीर-त्याग करते हैं ।

(३) भारतीयोंकी दीर्घकालीन जीवनकी यह स्थिति मौर्यकाल तक थी । मौर्यकालमें भारत-प्रवासपर आनेवाले यवनदेशीय यात्रियों (ग्रीक यात्रियों) ने अपने ग्रंथोंमें यह लिखा है कि भारतमें १४० वर्षके मनुष्य सड़कोंपर घूमते नजर आते हैं । १४० वर्षके होनेपर भी वे इतने शक्तिमान् हैं कि वे नवयुवकोंकी तरह भ्रमण करते हैं ।

ये कुछ उदाहरण हैं जो प्राचीनभारतीयोंके दीर्घायुके समर्थक हैं ।

मानवजीवनके ११६ वर्षका कार्यक्रम छाग्योपनिषद्कारने निश्चित किया है । हर मनुष्यकी १२० वर्ष तो कमसे कम जीना ही चाहिए । ११६ वर्षके कार्यक्रमको बतानेवाले छाग्योपनिषद्के वचन इस प्रकार हैं—

पुरुषो वाच यन्नसन्मया यानि चतुर्विंशानि वर्षाणि सत्प्रातःसवनम् ।

अथ यानि चतुश्चत्वारिंशद्वर्षाणि तन्माध्यन्दिनं सवनम् ।

अथ यानि अष्टाचत्वारिंशत् वर्षाणि तत् तृतीयं सवनम् ।

माहं प्राणानां आदित्यानां मये यज्ञो विलोपनी इति

उद्धव तत एत्यगदा दैव भवति । (छां. उ ३।१६।१, ३-४)

मैंने वेदोंका अध्ययन प्रारंभ किया, और आज इतने वर्षोंके सतत अध्ययनके बाद भी मैं यही अनुभव करता हूँ कि मेरा ६०-६५ वर्षोंका कार्य विशाल महासागरके एक बिन्दुके बराबर भी नहीं।

आज मैं सौवें वर्षमें प्रवेश कर रहा हूँ इसके कारण आप मेरा सम्मान कर रहे हैं। मेरा यह दुःसंकल्प है कि मैं प्राचीन ऋषियोंकी आयु प्राप्त करूँगा।

आज पूजनीय गुज्जी मेरी शताब्दि-प्रवेशपर मेरे सम्मानार्थ यहां प्यारे हैं, तो मेरी भी यह महती अभिलाषा है कि श्री गुज्जीके शताब्दिप्रवेश पर मैं भी उनका सम्मान करूं। मेरी यह कामना परमात्मा पूर्ण करे, यही मेरी उस सर्व-प्रियतासे प्रार्थना है।

जर्मन पत्र "डी वेल्ट" के द्वारा पण्डितजीकी प्रशंसा

फ्रांकफुर्ट-३० अक्टूबर १९६६- पश्चिमी जर्मनीके "डी वेल्ट" नामक एक सुप्रसिद्ध दैनिकने पण्डितजीके कार्यका परिचय देते हुए उनका चित्र छापकर उनका अभिनन्दन किया। फ्रांकफुर्टमें सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनीके अवसर पर प्रकाशित किए गए विशेष परिशिष्टोंकमें पण्डितजीका वृत्तान्त देकर "डी वेल्ट" ने बड़ा अच्छा काम किया। पूनाके पत्रकार श्री. व्यं. न. कुलकर्णीने इस पत्रके लिए लिखकर भेजा था।

गुजरात जनताकी ओरसे पण्डितजीका सत्कार

दिनांक २३ दिसम्बर १९६६ को गुजरात भूषणप्रेससे पण्डित सातवलेकर अहमदाबाद पहुंचे। स्टेशन पर स्वागत समितिकी तरफसे श्री चतुर्भुजदास चिमनलालने उनको मालायें पहनाईं। न्यू स्वदेशी मित्रके भेजेजर श्री श्रीकृष्णजी भण्वालके भवनमें पण्डितजीके निवासका प्रबन्ध था।

दिनांक २३ दिसम्बरकी शामकी पण्डितजीने अहमदाबादके "गुजरात समाचार" नामक एक दैनिकके संवाददाताकी इण्टरव्यू देते हुए कहा- भारतका उद्धार वैदिक-धर्मसे ही होगा क्योंकि वैदिकधर्म सांख्यिक और सांकेतिक है। वेदोंमें मानव-जातिके कल्याणका सर्वोत्तम और सर्वोपेक्ष उपदेश है। जगत्के कल्याणके लिए वेद ही मार्गप्रदर्शन कर सकते हैं।

"वस्तुतः हिन्दु और मुसलमान एक ही हैं। दोनों धर्म मूलतः एक मार्गसे जाकर एक ही स्थान पर मिलते हैं। कुरानशरीफकी पहिली आयत- "औं अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्" का शब्दशः अनुवाद है "

"वेदोंमें गायत्री एक संज्ञा "अध्वर्या" है जिसका अर्थ है "मारे जानेके अयोग्य" वेदोंमें इस गायत्री वेदोंकी माता कहा है। गोवधप्रतिबंधके लिए श्रीमत्

(२) दूसरा साधन है " कर्म " । जो मनुष्य सदा उत्तम उत्तम कर्म करता रहना है, उसका मन सदा उत्तम कर्मोंमें व्यस्त रहनेके कारण शुद्ध व निर्मल बन जाता है । ' खाली मन शैतानका घर होता है, ' यह कहायन सर्वांगमें सत्य है । खाली मन ऐसी ऐसी योजनायें बनाता है, जो स्वयंके लिए तो हानिकारक होती ही हैं, पर समाज और राष्ट्रके लिए भी भयंकर हानिकार होती हैं । इसलिए वेदमें कहा है—

धुर्यध्रेयेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समा । (यजु. ४०।२)

अर्थात् मनुष्य इस संसारमें उत्तम कर्म करते हुए ही सौ वर्ष जीनेकी इच्छा करे ।

वस्तुतः कर्ममें ही अमृत छिपा है । कर्म करनेसे शक्ति प्राप्त होती है । " घत्तं कर्मसु च्यामृतं " कर्ममें ही देवोंने अमृत स्थापित किया है । इस प्रकार कर्मशील व्यक्ति, अनायास ही दीर्घजीवन प्राप्त कर सकता है । कर्म करना ही सतयुगका चिन्ह है । उपनिषद्में कहा है— कि गोती हुई अवस्था कलियुगकी है, अंगड़ाई लेती हुई अवस्था द्वापरकी होती है, निद्रासे उठनेकी अवस्था त्रेताकी है और कर्म करनेकी अवस्था सतयुगकी है । अतः हे मनुष्यो ! सदा कर्म करते रहो, सदा कर्म करते रहो, सदा कर्म करते रहो ! ' इस प्रकार कर्म दीर्घायु प्राप्तिका दूसरा साधन है ।

(३) दीर्घायुका तीसरा साधन है ' प्राणायाम ' । काम करते करते जब सारी इन्द्रियां थक जाती हैं, तब प्राणायामसे उन्हें पुनः नवीन शक्ति प्राप्त होती है । जिस प्रकार अग्निमें पड़कर सोना कुन्दन बन जाता है, उसी प्रकार प्राणायामकी अग्निमें पड़कर इन्द्रियां शुद्ध और निर्मल बन जाती हैं । दीर्घजीवनके लिए प्राणायामका अभ्यास अत्यन्त आवश्यक है । इन तीनों साधनोंका अवलम्बन करके मनुष्य दीर्घजीवी हो सकता है ।

इन बातोंकी जब मैंने वेदोंमें देखा, तो वेदोंकी ओर मेरी श्रद्धा द्विगुणित हो गई । वेदोंके साथ मेरा परिचय सर्वप्रथम हंजराबादके निवासकालमें हुआ था । वेदोंके साथ मेरे प्रथम परिचयकी भी एक अजीब कहानी है । हुआ था कि सन् १९०० के आनपास जब मैं बम्बईमें चित्रकला सीखकर हैदराबाद गया और वहां मेरा व्यवसाय स्थिर हो गया, तो एक दिन मैंने अवधवेदके १२ वें कांडके प्रथम सूक्त, जिसे " वैदिक राष्ट्रगीत " कहना अत्यन्त उपयुक्त होगा, का मन्त्र और उनका अनुवाद मराठीमें लिखा और यह छाप भी गया । पर मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उस पुस्तिकाके बाहर पड़ने भरकी देर थी कि ब्रिटिश सरकार मानों हड़बड़ाकर उठ बैठी और सारी की सारी प्रतियां जप्त करके अग्निको समर्पित कर दीं, यह मेरे लिए एक आश्चर्यकारक घटना साबित हुई । उस समय भारतमें ऐसी स्थिति थी कि किसीके मुंहसे " स्वतंत्र " शब्द निकला कि झट ब्रिटिशसरकारके कान लड़के हो जाते थे । अतः यह घटना यद्यपि सामान्य ही नहीं जा सकती है, पर मेरे लिए यह सामान्य घटना एक नया मोड़ बन गई । इसी घटनासे ही प्रेरित होकर

तदनन्तर सेठ श्रीकृष्ण अग्रवालने कहा— “ गत २००० वर्षोंसे हम क्रियाशून्यताका जीवन बिता रहे हैं। हमें आशा थी कि स्वातंत्र्य प्राप्तिके बाद भारतीय संस्कृतिका उद्धार होकर हमारे राष्ट्रीय चारित्र्यका स्तर ऊंचा होगा, पर वह कुछ न हुआ। इसका केवल एक ही कारण है और वह है “ वेदोंकी उपेक्षा ”।

“ जिनसे हमारा जीवन और यशस्वी होगा, वह वेदज्ञान भगवती भागीरथीके समान पवित्र है। यदि हमें सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करना है तो हमें वेदोंको अपनाना ही पड़ेगा। पं. सातवलेकरजीका कार्य मेरे कथनका प्रतिनिधि है। परमेश्वर उनके ध्येयको पूर्ण करें, यही मेरी प्रार्थना है। ”

गुजरातके मूक सेवक और गांधीजीके सच्चे अनुयायी श्री रविशंकरजी महाराजने अपने भाषणमें कहा— “ हमें पण्डितजीके जीवनसे यह आदर्श सीखना है कि उन्होंने अपने सौ वर्षकी आयुमें अपने शरीर और मनका किसप्रकार उपयोग किया। इसके साथ ही हमें यह भी सीखना है कि जीवन और ज्ञानका सर्वांगीण उपयोग करके उसकी अभिवृद्धि किस तरह की जा सकती है। ”

इसके बाद सरकार समितिके अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालयके निवृत्त न्यायाधीश श्री एन्. एच्. भगवतीने पण्डितजीके जीवन और कार्यका सक्षिप्त परिचय देते हुए कहा—

“ पण्डितजीने वेदोंके प्रकाशनके द्वारा जो देशसेवा की है, वह अमर है। उनके द्वारा किए गए कार्यके लिए जानेवाली पीढ़ी उनकी श्रेणी रहेगी। सादा और सांत्विक जीवन बितानेवाले इस महापुरुषके अन्त करणमें हमेशा राष्ट्र और समाजकी उन्नतिके ही विचार रहते हैं। ध्यान, धारणा, सतत अध्ययन और वेदसेवाके कारण पण्डितजी साक्षात् वेदभूति हो गए हैं। पण्डितजीने सौवें वर्षमें पदार्पण किया है, उस अवसरपर हम उन्हें शतशः प्रणाम करते हैं। ”

इसके बाद सरकार समितिके कोषाध्यक्ष श्री पी. बी. मंगलवेडेकरने पण्डितजीको दिए जानेवाले सम्मान पत्रको पढ़कर सुनाया—

प्रातः स्मरणीय श्रीमान् पण्डित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर की सेवामें—

अपने जीवनके पुर्याथमें भारतके स्वातंत्र्यसंग्राममें प्रथम क्रांतिवीर और सैनिकके रूपमें आपने जो अमूल्य योगदान किया है, वह भारतीययुवक वर्गके लिए हमेशा प्रेरणादायी रहेगा।

भारतके आध्यात्मिक संस्कृतिके प्राणभूत वेदोंका गंभीर अध्ययन करके उसका तेजस्वी और प्रेरक सन्देश भारतभरमें फैलानेके लिए संस्कृत, हिन्दी, गुजराती और मराठी भाषाओंमें सैकड़ों प्रयत्न करके और विद्वत्पूर्ण लेख लिखकर गत साठ वर्षोंमें आपने जो भगीरथ प्रयत्न किया है, उसके लिए भारतीय संस्कृतिके अस्तित्व उपासक आपको श्रेणी है।

शंकराचार्यकी भांग धर्मानुसार है, उनको यह भांग पूरी होनी ही चाहिए। दीर्घायु प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवालोंको प्रतिदिन व्यायाम और प्राणायाम करना और नायका रूप पीना चाहिए। "

२४ दिसम्बरको गुजरात विश्वविद्यालयके उपकुलपति श्री उमादांकर जोशीके निमंत्रण पर विश्वविद्यालयके सभागृहमें पण्डितजीका भाषण हुआ।

उपकुलपति श्री जोशीने स्वागत करते हुए कहा— "प्रियाशीलतः पण्डितजीके जीवनकी विशेषता है। पण्डितजीके द्वारा किया गया वेदोंका कार्य अद्वितीय है। "

तदनन्तर "मेरी जीवन श्रद्धा" विषय पर बोलते हुए पण्डितजीने कहा— "हंशराबादमें रहते हुए मैंने कतिपय वेदमंत्रोंका अर्थ करके उसे पुस्तकके रूपमें छापा। उसे देखकर अंधेज घबरा गए। और उन्होंने उस पुस्तककी सारी प्रतिपां जप्त करके जला डालीं। मैं ज्यों ज्यों वेदोंका अध्ययन करता गया, त्यों त्यों वेदोंका महत्त्व मुझे मालूम पड़ने लगा और अन्तमें अपना सारा जीवन वेदोंके लिए अर्पित कर देनेका मैंने निश्चय किया। "

"वैदिकधर्मके अनुसार मनुष्यकी पूर्ण आयु १२० वर्षकी है। इतनी आयु तक हर एकको जिन्दा रहना ही चाहिए। श्रद्धियोंके द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर जो आया, वह निश्चयसे इतने वर्ष जीवित रहेगा। दीर्घजीवनके अनेक उपायोंमें प्राणायाम और संयमित जीवन आवश्यक है। "

२४ दिसम्बरकी शामको विनेश मॅथॉरियल हॉलमें सर्वप्रथम चारों वेदोंके मंत्रोंसे प्रार्थना हुई।

प्रा. बी. सी. गुजरने शुभ संदेश पढ़कर सुनाये। तबन्तर गुजरात विश्वविद्यालयके उपकुलपति श्री उमादांकर जोशीने कहा— "पण्डितजीका जीवन एक आदर्शजीवन है। उन्होंने जो कुछ कहा उसे प्रथम उन्होंने अपने जीवनमें उतारा। उन्होंने अपनी सारी आयु वेदभगवान्के चरणोंमें अर्पित कर दी। आधुनिक युगके लिए वेदोंकी अत्यन्त आवश्यकता है। "

तदनन्तर गुडजी गोलवलकरने कहा— "वेदोंके तत्त्वज्ञानसे कर्मनिष्ठा और निर्भय-वृत्ति उत्पन्न होती है। वेदोंने "यत्नं उपास्य" का संदेश दिया है। हम भूल गए हैं कि हमारी एक स्वतंत्रभाषा और संस्कृति है। आत्मविश्मृति और स्वामिमान-शून्यताके महाप्रलयमें पण्डितजीका वैदिक ज्ञान प्रचारका कार्य प्राचीनयुगके जल-प्रलयमें मनुकी भट्टलीके समान तारण करनेवाला हुआ है। "

"वेदोंने हमें निर्भय होनेका आदेश दिया है। हमारे विजिगीषु पूर्वजोंने बहुत धैर्य प्राप्त किया। वेद हमें ससारसे विमुख या निवृत्त होनेका उपदेश नहीं देते। जगत्के उद्धारके लिए जीवन अर्पित कर देनेवाले श्रद्धियोंके जीवनका आदर्श वेदोंने प्रस्तुत किया है। पण्डितजीने गीतापर 'पुद्गार्यबोधिनी' टीका लिखकर गीताका वास्तविक अर्थ विशद किया।

अन्तमें सम्मानका उत्तर देते हुए पण्डितजीने कहा—

“ यदि मैं वेदोंकी सेवा करता तो आज आप भी मेरा सम्मान न करते । इस कारण यह वेदोंका ही सम्मान मैं स मझता हूँ । ”

“ वेदोंमें विज्ञान, चिकित्साशास्त्र और राजनीति आदि सभी कुछ हैं । ३ दिन और ३ राततक कहीं भी उतरे यंगर निरन्तर उड़ान भरनेवाले विमानोंका वर्णन वेदोंमें है । व्ययन नामका एक ऋषि था, वह इतना बूढ़ा हो गया था कि वह अपने स्थानसे हिल भी नहीं सकता था । इसके अतिरिक्त वह अन्धा भी था, परन्तु वेदोंके वंश अग्निनी कुमारोंने उसकी चिकित्सा की और उसे पूर्णरूपसे तबण बनाकर उसका विवाह भी कर दिया । इसी प्रकार एक स्त्री विष्पला युद्धमें गई और लड़ाईमें उसकी टांग टूट गई । अग्निनी कुमारोंने उस टूटी टांगको जगह लोहेकी टांग बिठा दी और उसे चलने फिरने योग्य बनाया । ऐसी शस्त्रक्रिया आजके वैज्ञानिकयुगमें भी असंभव है ।

“ वैदिककालमें राज्यपद्धति प्रजातंत्रात्मक थी—

आ यद्वामीयचक्षसा मित्र वयं च सूरयः ।

व्यचिक्षे यदुपाय्ये यतेमदि स्वराज्ये ॥

अर्थात् जो धूरवर्षा, मित्रके समान प्रजाका हित करनेवाले और विद्वान् हों, उन्हींको प्रजा लोकमभामें चुनकर भेजें । ”

“ भारत हमेशासे गोपूजक रहा है । प्राचीन भारतमें घर आए हुए अतिथिका गोदुग्ध देकर सत्कार किया जाता था । वेदोंमें गायको दूधकी माता, यशुओंकी पुत्री और आदित्योंकी बहिन और गन्तुका क्षेत्र बनाया गया है । गोदुग्धमें आयुको दीर्घ करनेकी शक्ति है और यह शक्ति किसी भी दूधमें पशुके दूधमें नहीं है । इसलिए राष्ट्रकी प्रजाओंके स्वास्थ्य संरक्षणके निमित्त गोसंरक्षण अत्यावश्यक है । ”

“ वैदिकसंस्कृति सर्वोत्कृष्ट है । उसीसे संसारका कल्याण होगा । इसलिए सम्पूर्ण जगत्में वैदिकधर्मका प्रचार हो और उसके द्वारा बताये गए मार्गसे सब विश्व चले, यहो मेरी इच्छा है और इसीसे विश्व शान्ति भी संभव है । ”

अन्तमें “ वन्देमातरं ” गानके साथ समारंभकी समाप्ति हुई ।

पूनामें पण्डितजीका सत्कार

महाराष्ट्रके स्फूर्तिकेन्द्र और पण्डितजीके राजनीतिके गुरु सो. तिलककी कर्मभूमि पूनामें पूना मराठी ग्रंथसंग्रहालय की सत्कार समितिकी तरफसे ता. २८ अप्रैल १९६७ के दिन पण्डितजीका सत्कार हुआ । रातके नौ बजे भी पण्डितजीके स्वागतार्थ हजारों नागरिक उपस्थित थे । पूना ग्रंथसंग्रहालयके द्वार पर एक मो एक सीमाग्यजती स्त्रियोंने पण्डितजी एवं उनकी पत्नी सो सरस्वतीबाईकी आरती उतारी ।

आज सारा संसार दो दिचारधाराओं के शगडों में फँस जाने के कारण अपना समतोल खो बैठा है। ये दो विचार धाराएँ हैं— पश्चिम में प्रतिष्ठित इन्द्रियसुखवाद और दूसरा है भारत में हजारों वर्षों से चला आनेवाला संन्यास धर्म का आसरा लेकर लोगों को जीवन से पराङ्मुख करनेवाला निष्क्रियतावाद। इन दोनों विचार धाराओं के प्रचण्ड वेग से दुनियाँ के विचारकों के मन विचलित हो गए हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में अम्युद्ध और निःश्रेयस को भिलानेवाले वैदिकयुग का तेजस्वी सन्देश संसार में ध्याकुल मनुष्यों के सामने प्रस्तुत करके उसे फिर प्रतिष्ठित करने का जो महान् प्रयत्न किया, उसके लिए, हे साक्षात्कृतधर्मा महर्षे ! केवल भारत ही नहीं, अपितु सारा संसार आपका श्रेणी है।

निरालोक चारित्र्य, महान् त्याग, प्रगाढ़ पंडित्य, वेदविद्या की अखण्ड उपासना, प्राणायाम आदि योगव्यायाम से प्राप्त स्तुहनीय आरोग्य और दीर्घायु आदिप्राप्ति समूह और भव्योदात्त अपने जीवन के विषय में अपना उत्कृष्ट आवर दिखाने के लिए भारत भर की सुशिक्षित प्रजाने महामहोपाध्याय, डी. लिट्. वेदमार्तण्ड, भीमलाल और महाश्वि जैसी अनेक पदवियों आपकी प्रशंसा की हैं। परन्तु उनके कारण आप तो क्या विमूढ़ होते, इसके विपरीत वे ही पदवियाँ आपकी नाम के साथ जुड़ जाने के कारण स्वयं विभूषित हुई हैं।

आप प्राचीन भारत के श्रद्धिमुनियों के समान शांत और पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए आए हैं। पर भारतीयों की दृष्टि से यह एक ही बात सर्वतक चलनेवाला (विंशशत धार्मिक) एक यज्ञ ही है। इस यज्ञ के तृतीय सदन अर्थात् सायंतयज्ञ के मध्यतक आप पहुँच गए हैं। इस यज्ञ की समाप्ति होने तक और उसके बाद भी भगवान् सविता आपकी उत्तम आरोग्य और दीर्घायु प्रदान करें यही प्रार्थना हम करते हैं।

आपके वारसत्त्वपूर्व आशीर्वाद के अभिलाषी
समस्त गुजरात के नागरिक

इस सम्मानपत्र के बाद मुख्य अतिथि गुजरात के राज्यपाल श्री निरानन्द कानूनगो ने गुजरात की जमता की ओर से पण्डितजी की मोढेरा के सूर्यमन्दिर के चित्र से भक्ति कात्केट, मानपत्र और ५००१ रु की धोली अर्पित की। इसके बाद राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा—

“ १९३० में जब सर्वत्र उदासीनता का अन्धकार फैला हुआ था और लोगों का आत्मविश्वास नष्ट हो गया था उस समय आप आकर महत्त्व का काम करनेवाले जिन महापुरुषों के नाम इतिहास में उल्लेखनीय हैं, उनमें राजकीयक्षेत्र में महात्मा गांधीजी का नाम स्मरणपूर्वक लिखा जाएगा। उसी से साथ जितने सन्तों और महर्षियों ने लोगों में आत्मविश्वास निर्माण करने का भयोरथ प्रयत्न किया उनमें सन्त श्री सातवलेकर की सेवा अमूल्य है। पण्डितजी का कार्य सम्पूर्ण मानवजाति का कार्य है। पण्डितजी का ज्ञान और सेवा का कार्य चिरंजीवी होगा। ”

हो तो फर्ज ले लो " का जवाब मिलना क्या आश्चर्य नहीं है ? यदि आज भारतमें वेदोंपर आधारित प्रखर राष्ट्रवादका निर्माण करना हो तो तेजस्वी जीवनके प्रतीक पारखी तीर्थक्षेत्रकी हमें यात्रा करनी ही चाहिए । वहाँ जानेपर जीवनके प्रति निराशावाद बिल्कुल धुल जाएगा । "

इस प्रथम समर्पणके बाद सरकारका उत्तर देते हुए पण्डितजीने कहा— " यह सरकार वेदोंका है । वैदिककालमें राज्यशासक विद्वान् होते थे । पर अब सब धिपरीत हो गया है । पर वेदोंकी शिक्षाके अनुसार हम सबका जीवन विद्याकी सम्पन्नतासे तेजस्वी होना चाहिए । इसके बाद श्री सुहास यशन्त बहुलकरके द्वारा चित्रित पण्डितजीके तैलचित्रका अनावरण किया गया । अन्तमें राष्ट्रगीत होकर सरकारका पूर्वार्थ समाप्त हुआ ।

रविवार ३० अप्रैलको न्यू इंग्लिशस्कूलके कीडांगणमें संघकी शाखामें उपस्थित हुए । ८ बजे सराठी ग्रंथालयके प्रांगणमें सर्वशास्त्रीय वेदपाठका कार्यक्रम हुआ । इसमें पूना, अलिबाग, बनारस, मद्रास आदि कई जगहोंसे आए हुए वेदपाठियोंने भाग लिया । सभी वेदपाठियोंकी ग्यारह द. की वसिष्ठा पण्डितजीके हाथोंसे दिलवाई गई । उस समय पर पण्डितजीने कहा— " वेदपाठमें आरोग्यदायक शक्ति होती है । वैद्यकशास्त्रमें भी वेदपाठकी रोगविक्रिस्ताका एक उपाय बताया है । इसलिए सरकारको चाहिए कि वह ऐसी योजना बनाये कि जिससे ये वेदपाठी सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें । " इसके बाद पण्डितजीने, शान्तिमन्दिरमें जाकर श्यामरत्न विनोद और अपने वीरगुरु योगिराज वामनरावजी गुलवणीके दर्शन किए ।

पं. सातवलेकर सरकार समितिके द्वारा आयोजित मुख्य समारोहका आरंभ सौ. ज्योत्स्ना भोळेके महाराष्ट्रगीतसे हुआ । समितिके अध्यक्ष श्री शन्तनुराव किलोत्करने अभ्यागतों का स्वागत किया । श्री सुधीर फडकेने श्री ग. दि. माडगूळकर रचित गान गाया—

हे ब्रह्मर्षे महामानवा, अजर अमर तू हे भूदेवा ।
वेदांताचा आध्यकार तू, उपनिषदांचा उद्देकार तू,
आर्यत्वाचा आविष्कार तू धार्या आश्रय देसि नवनवा
प्रापंचिक परि अनासक्त तू तत्त्वज्ञानी कलासक्ततू
सुखतात्मा तरी देशभक्त तू शब्द स पुरती तुझ्या गोरवा ।
पुरतनातीस चिरस्तनाचा पुनर्घोष करी अमृतवाचा
प्रेषित का तू सुत स्वर्गाचा ? ऋषिमालेतोस मणि आठवा ?
कर्मयोगी ॥ धर्मसमर्थक धर्मरपाचा प्रज्ञ प्रवर्तक
पदीं लोळते जीवन सार्थक कुठे वाहें मग या सद्भावा ?

इस गायनके बाद सौ. जयश्री, वेदने डग अवसर पर आये हुए नेताओंका शुभ सन्देश पढ़े । तदनन्तर पूनाके महापौर श्री सातवने पण्डितजीको हार पहनाकर उनके

शनिवार २९ ता. को सबेरे दत्तविगम्बर यात्रा कम्पनीकी तरफसे गोखले सभागृहमें म. म. पोतदारकी अध्यक्षतामें पण्डितजीका सत्कार हुआ। उस समय पण्डितजीने कहा— “तुम्हें की संस्कृतका अध्ययन करना चाहिए और वैदिकजीवनसे उन्हें परिचित होना चाहिए अफगानिस्तानसे लेकर रुसतक फैले हुए वैदिक संस्कृतिके अवशेषोंका संशोधन और संरक्षण करना भारतीयोंका कर्तव्य है।”

उत्तसे पूर्व श्री शान्तनुराय किल्लोस्करके सहायक वंगलेमें पत्रकारोंसे बोलते हुए पण्डितजीने कहा— मुसलमानोंके आक्रमणके कारण भारतमें वेदकाजीन कला और शास्त्र नष्ट हो गए। स्वतंत्र भारतमें अब उनका पुनरुद्धार अवश्य होना चाहिए। मैं दातामू हो गया, इसका भुझे जरा भी अचरज नहीं है। भगवान् कृष्ण एक सौ पञ्चवीस वर्षतक जीवित रहे। एक सौ बीस वर्षसे ज्यादा भी यदि कोई जीवित रहे तभी सच्चा पराक्रम कहा जा सकता है। इतना दीर्घजीवन अंगीकृत कार्योंको पूरा करनेके लिए ही है। केवल जीना हमारे धर्ममें नहीं है। पुण्यार्थ करते हुए ही मनुष्यको जीवित रहना चाहिए। वेदोंमें विमानका उल्लेख मिलता है और उस समय औद्योगिक समृद्धि भी बहुत थी। आजके राजनीतिज्ञ अब जाणक्यनीतिका सहारा लेते, सभी देशकी उन्नति संभव है। चीन और पाकिस्तानके बारेमें क्या बोलें। इनमें एक प्रत्यक्ष शत्रु है और दूसरा प्रच्छन्न। प्रत्यक्षकी अपेक्षा प्रच्छन्न शत्रु अधिक खतरनाक होता है। परमात्माने मनुष्यको शरीर, मन बुद्धि और आत्मा प्रदान किए हैं, उनकी वृद्धिका उपाय बतानेवाली शिक्षा ही सच्ची शिक्षा है।”

शनिवार (ता. २९ अप्रैल १९६७) की शामको यत्ने उद्यानप्रास्तावमें साहित्याचार्य बालशास्त्री हरदास की अध्यक्षतामें उन्हीके हाथोंसे पण्डित सातपलेकरजीको अभिनन्दन ग्रंथ समर्पित करनेका समारंभ हुआ। स्वागतगीत, श्री मानासाहब पानसेका प्रास्ताविक भाषण और सम्देश वाचनके बाद अभिनन्दन ग्रंथ समितिके अध्यक्ष डॉ. व. ग. राहुरकरने ग्रंथकी विशेषतायें बताईं। इसके बाद “शारदा” संस्कृत-पाक्षिकके सम्पादक प. वसन्त गाडगिलने कहा— “परदेशियोंको भारतसरकार ताना-महल, कुतुबमीनार आदि दिखलाती है, पर प्राचीन वेदवर्णियोंके प्रतिनिधिरूप पण्डित सातपलेकरके दर्शनके बारेमें विचार भी नहीं करती। बम्बई, अहमदाबाद और दिल्लीमें प. सातपलेकरसरकार समितियां बन गई हैं। उनकी पार्श्वभूमिपर पुनर्मात्र सम्पन्न यह समारोह एक आदर्श है।”

इसके बाद समितिके अध्यक्ष श्री शान्तनुराय किल्लोस्कर की प्रार्थना पर अभिनन्दन ग्रंथका उद्घाटन एवं उसे पण्डितजीको समर्पित करते हुए अध्यक्ष साहित्याचार्य श्री बालशास्त्री हरदासने कहा— “यह एक वन्दनाग्रंथ है, क्योंकि अभिनन्दनग्रंथ तम्पार करनेके लिए भी पण्डितजीको योग्यतावाला विद्वान् ही चाहिए। भारत-सरकारके करोड़ों रुपये इधर-उधर खर्च हो जाते हैं, पर पण्डितजीके इस वेदप्रचारके भगोरप प्रयत्नके लिए सरकारकी सहायता न मिलना, खान न मिलना “यदि इच्छा

पंडितजीका राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्रप्रसादके द्वारा सम्मान, दिल्ली : १९५९

बीर्षामुके लिए अभीष्ट चिन्तन किया। महामहोपाध्याय सिद्धेश्वरदासजी चित्रावने कहा— “येवोंके नवीन अर्थ करनेकी दृष्टि पण्डितजीने प्रदान की है।” ओंघके पंढरीनाथ इनामशरने पण्डितजीको “भारतरत्न” पदवी देकर सम्मान करनेका उल्लेख किया। श्री पु. पां. गोखलेने भी इस प्रसंग पर अपना सम्मान प्रदर्शित किया। इसके बाद श्री बालदासजी हरबास, सौ. यमूताई किलोस्कर, श्री अप्पासाहव ओगके भी संक्षिप्त भाषण हुए। तदनन्तर समारोहके अध्यक्ष डॉ. डा. दा. पेंडसेने समितिकी तरफसे पण्डितजीको १ लाख रु. दानकी घोषणा की जिनमें ५१ हजारकी घंटी, चांदीकी सरस्वती मूर्ति, दाल और नारियल दिया गया। तदनन्तर डॉ. व. ग. राहुरकरने सम्मान पत्र पढ़कर सुनाया—

शतायु कर्मयोगी पंडित श्रीपाद बामोदर सातवलेकर

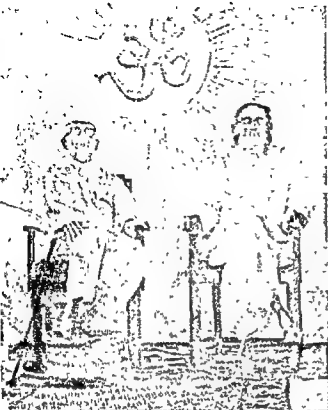
साप्तांग प्रणाम,

मान्यवर पण्डितजी— आप दिनांक १९ सितंबर १९६६ को सौवें वर्षमें प्रविष्ट हो गए हैं। वेदग्रंथ भारतीयोंके लिए अमूल्य पंतुक सम्पत्ति है। इन वेदोंका सम्पादन विवरण और संशोधन करके आपने विद्वानोंकी मान्यता प्राप्त कर ली है। आपने अनेकों ऐसे ग्रंथ लिखे हैं जो लोगों पर उत्तम संस्कार करनेवाले हैं। चित्रकालमें आपकी निपुणता प्रसिद्ध हो गई है। पूना विश्वविद्यालयने आपको “डी. लिट्” की उपाधि देकर आपकी विद्वत्ता और धार्मिक कार्यका आदर किया। आपके सत्कार करनेका भाग्य हमें मिल रहा है यह हमारा महान् सौभाग्य ही है।

वैश्याचस्पति पण्डितजी केवल भारतीयोंके लिए ही नहीं परराष्ट्रोंमें भी वेदग्रंथी लोगोंके लिए चारों वेदोंकी संहिताको उत्तम रीतिसे सम्पादित और छापकर अत्यन्त श्रद्धासे मूल्यमें सर्वसाधारणको प्राप्त करा हैं। मराठी, हिन्दी, गुजराती भाषाओंमें उनका सरस और सुमोघ अनुवाद भी किया। ऋग्वेदकी वैवतसंहिता तीन भागोंमें छापी, वह वेदसंशोधकोंके लिए अत्यन्त अमूल्य संदर्भग्रंथ है। आपकी यह सब वैदिकग्रंथसम्पत्ति प्रत्येक घरको संस्कारसे सम्पन्न करेगी, इसमें कोई संशय नहीं।

प्रह्लादि पण्डितजी आपने बहुत परिश्रमसे ओंघमें स्वर्णायामण्डलकी स्थापना की। परन्तु भयंकर आपत्तिके कारण उसे पारडीमें स्थानान्तरित करना पड़ा। अब पारडी में एक पवित्र गुफाकुल ही स्थापित हो गया है। वहाके वेद मन्दिरमें आप आज भी वेद और संस्कृतविद्याकी निरलस भावसे सेवा कर रहे हैं। अध्ययन, अध्यापन, संशोधन और प्रकाशनके रूपमें आपका यह ज्ञानयज्ञ अलङ्क रूपसे चल रहा है।

गीतालंकार पण्डितजी गीतापर हजार पृष्ठोंकी आपकी “पुरुषार्थमोघिनी” टीका गीताका नवीन वर्णन करानी है। इसमें आपने गीताका दार्शनिक स्वरूप व उद्देश्य निष्काम कर्मयोग, वेद और गीताका सम्बन्ध आदि अनेक प्रश्नोंका ऊहापोह किया है। इस ग्रंथने गीताके अध्ययनमें अमूल्य योगदान दिया है।

पंडितजी व पूजनीय श्री मा. घ. गोलवलकर गुरुजी . १९६६

पंडितजी व गुजरातके राज्यपाल मेहदी नवाजजंग, पारडी : १९६०

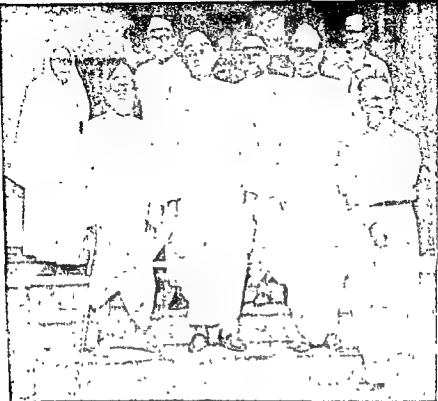

तजी व सौ. सरस्वतीबाई : १९६५

मिशन पंडितजी : १९६५

सातबलेकर, माननीय श्री. मोरारजी देसाई, व मा. श्री. हितेन्द्रभाई देसाई, पारडी १९६४

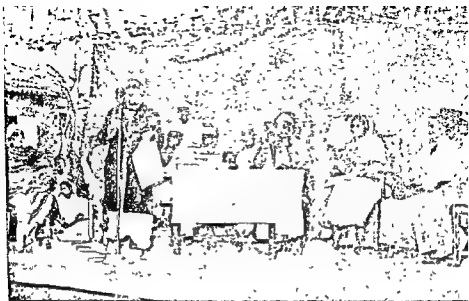
पटितजी और मा. श्री. बलवंतराय महता, (मुख्यमंत्री, गुजरात) पारडी १९६४

पुनामे सत्कारके अवसर पर २८ अप्रैल १९६७ के दिन सी. सरस्वतीबाई व पंडितजीकी सी. यमुताई किलोस्कर आरती उतारती हुई

पुना मराठी ग्रंथसंग्रहालयकी ओरसे पंडितजीका सत्कार . ३० अप्रैल १९६७

वेदमंदिर उद्घाटनके समय, पारडी : १९५४

बम्बईमें संस्कृत संमेलनके अवसर पर : १९५८

पं. सातवलेकरजी, श्रीमत् संकराचार्य पुरी, श्रीमत् शंकराचार्य द्वारका

पुना विश्वविद्यालयकी तरफसे डी. लिट्. पदवीदानके अवसर पर, पारडी। डॉ. मारिणकर, पंडितजी व श्री. सरदेशपाडे

श्राध्दायं अने व पंडितजी, पारडी : १९६५

साहित्यवाचस्पति पण्डितजी वाल्मीकि रामायणकी समालोचना और हिन्दी और मराठीमें अनुवाद, उपनिषद् भाष्यग्रंथमाला, योगग्रंथमाला, महाभारत-संशोधन आदि अनेकों ग्रंथ आपके पाण्डित्य और संस्कार करनेकी क्षमताके द्योतक हैं। आपके यंभोर वाङ्मयके समुद्रके विभूत राष्ट्रोन्नति और समाजसेवा ये दो अन्तःप्रवाह हैं। संस्कृत भाषाका अध्ययन सरल बनानेके लिए आपने संस्कृतपाठ-मालाके चौबीस भाग तैयार किए हैं। संस्कृत भाषा पर आपका अपार प्रेम आजके भारतीय नव-युवकोंके लिए प्रेरणादायक है।

चित्रकला कुशल पण्डितजी आप चित्रकलामें भी कुशल हैं और इस कलामें आपकी अपनी विशेषता है: संभवतः वह बहुत ही कम लोग जानते हैं। आपका हमेशा यह मत रहा है कि "कलामें हमेशा उच्च ध्येय प्रतिबिम्बित होना चाहिए।" आपका कहना है कि "कला और नीतिका आपसमें अटूट सम्बन्ध है।" इस कलामें आपके कुछ शिष्य आज विरघात चित्रकार हैं।

संघटक पंडितजी आप विद्वान् हैं, पर कलहप्रिय नहीं। समाजका संघटन करके राष्ट्रको सामर्थ्यसम्पन्न करनेके लिए आप निरन्तर समाजमें घुलमिल कर रहते हैं। "वैदिक राष्ट्रगीत" नामक अपने लेखके कारण आप ब्रिटिश सरकारके रोषके पात्र हुए थे। आपका हमेशासे यह सिद्धान्त रहा है कि राष्ट्रकी तैयारी संरक्षणार्थक और समय पड़ने पर आक्रमणात्मक भी होनी चाहिए। आपका यह सिद्धान्त हमारे राष्ट्रके लिए दीपस्तम्भके समान मार्गदर्शक होगा। अंध विघातमें भी स्वराज्य स्थापना और संरक्षकबल स्थापनाके काममें आप उस समय अनुत्था थे।

जीवनसंग्रामके कुशल योद्धा पंडितजी आपके आजतकके जीवनमें अनेक प्राणसंकट आए। सबकुछ उद्ध्वस्त होनेका प्रसंग भी अनेकों बार आ पड़ा। पर आप डगमग जरा भी नहीं हुए। शंसावातमें भी आप निश्चल खड़े रहे। आयुके ८१ वें वर्षमें आपने पारङी जाकर अपना काम फिर शुरू किया। जीवनके संग्राममें आप हमेशा लड़ते भिड़ते और भयंकरसे भयंकर संकटोंकी भी मात देते आए हैं।

जगन्मान्य पंडितजी आपकी विद्वत्ताके कारण आजतक आप महामहोपाध्याय, साहित्यवाचस्पति, डी. लिट्, डी. लाज, वेदविश्वकुलोत्तर, पीतालंकार, वेदवाचस्पति, विद्यामार्तण्ड, ब्रह्मवि, भारतमूढण, पद्मभूषण, आदि सम्मानित पदवियां प्राप्त कर चुके हैं। राष्ट्रपतिने भी आपका सत्कार किया। विश्वधर्म परिषद्के लिए रूस और जापान देशोंसे आपको निमंत्रण मिले। विश्वशान्तिपरिषद्के जेनेवा अधिवेशनके लिए भी आपको निर्मात्रित किया गया था।

मान्यवर पण्डितजी तेजस्वी और गूणसमृद्ध राष्ट्रजीवनकी स्थापनाके लिए सम्पूर्ण वेदवाङ्मय और संस्कृत विद्याको प्रादेशिक और राष्ट्रभाषाके माध्यमसे सर्व-साधारण जनता तक पहुंचाकर समाजकी जागृत करनेका काम आप आज भी अनेक

तीन बंधु-डॉ. सीतारामपंत, पंडितजी व श्री. सखारामपंत

श्री. पंडितजी और श्री. ना. गो. बापेकर - १९६४

करनेवाले पण्डित सातवलेकरजी ही हैं। वैदिक प्रार्थना तथा डॉ. ल. श. भावे और पं. गणेशशास्त्री लोंढेके द्वारा स्वरचितपद्यसुमनांजलिको अर्पित किए जानेके बाद पं. ना. थो. सोनटक्केने शुभसन्देश पढ़े। विश्वविद्यालयके उप-कुलपति श्री. द. वा. पोतवारने कहा—“ प्रत्येक मनुष्यको चाहिए कि वह अपने पुस्तकसंग्रहमें वेदोंकी प्रतियां अवश्य रखें। पण्डितजीने उनकी कीमत बहुत ही अल्प रखी है। ” इसके बाद प्रसिद्ध वेदविद्वान् श्री वि. प्र. लिमयेने सम्मानपत्र और पथरी पत्रको पढ़कर मुनाया और कुलपति डॉ. चापूजी अपने उसे पण्डितजीको समर्पित किया। इसके साथ ही पन्द्रह सौ रु. की पैली, छाल, विश्वविद्यालयके द्वारा प्रकाशित सभी ग्रंथ और श्रीकल प्रदान किया गया।

सत्कारके लिए आमार व्यस्त करते हुए पण्डितजीने कहा—“ भारतको जाग्रत और तेजस्वी करना हो तो वेदोंका ज्ञान समाजके सभी स्तरोंतक पहुंचाना पड़ेगा। इसके लिए भारतकी सभी भाषाओंमें वेदोंका अनुवाद होना चाहिए। इस प्रघंड काममें आप भी सहायता दें, यही मेरी प्रार्थना है। ” अंतमें चापूजी अपनेने कहा—“ अंग्रेजीको जयदंस्ती पढ़ाने और संस्कृतके विषयमें जयदंस्ती न करनेके सिद्धान्तका प्रतिबन्ध अब होना ही चाहिए। ” इसके बाद आमार प्रदर्शन और राष्ट्रगीतसे समारंभ पूर्ण हुआ।

ता. २ मईके दिन पण्डितजी अपने राजनीतिक गुरु लो. तिलकको केसरी संस्थामें गए और लोकमान्यके याङ्मयका दर्शन करके उनकी मूर्तिको सगद्गदित अन्तःकरणसे हार पहनाकर उन्हें अभिवादन किया।

अडचनोंका मुकाबला करते हुए और आर्थिक हानियों सहफर भी घेता रहे है। १०० वें वर्षमें भी आपकी तन्मयता देखकर आपके इस कार्यमें थोड़ी बहुत सहायता देनेके उद्देश्यसे विद्याके केन्द्र पूना तथा अन्य स्थानों पर भी आपके सुदृढ़गणोंने आपका सत्कार करके खेती भेंट करके अपनी कृतज्ञता प्रकट करनेका निश्चय किया है। यह कार्य करनेका सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, इसका हमें बहुत आनन्द हो रहा है।

महर्षि पण्डितजी आपके तपस्यापूत श्रधितुल्य जीवन, साधे रहन सहन और उच्च विचार, अंगीकृत कार्यके प्रति हर परिस्थितिमें एकनिष्ठ रहनेका दृढ़ निश्चय, आपकी बाहुमयसम्पदा, आपकी राष्ट्रभक्ति, आपका कर्मयोग इन सभी बातोंकी राष्ट्रकी आज अत्यन्त आवश्यकता है। आपका जीता आगता उदाहरण हमें और पच्चीस वर्षोंतक प्रेरणा देता रहे और हमारा मार्गदर्शन करता रहे, यही हमारी भगवान्‌के चरणोंमें प्रार्थना है। आपसे भी यही हमारी प्रार्थना है कि हमारे इस मानपत्रको स्वीकार करके हमें उपकृत करें।

आपके

सदस्य, वेदवाचस्पति पण्डित सातवलेकर

सत्कार समिति, पूना-मराठी ग्रंथालय,

४३७ व नारायण पेठ, पूना-२

यह सम्मानपत्र अध्यक्षके हाथसे चांदीके चपकमें अर्पित किया गया। इसप्रकार सपत्नीक पण्डितजीका सत्कार होनेके बाद अध्यक्ष डॉ. पेंडसेने पूनाकी जनताके इस पुनीत कार्यपर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा- "पण्डितजीके रूपमें प्राचीन ऋषियोंकी परम्परा ही चली आ रही है। अनेकों साम्राज्य आए और चले गए, पर अमृत पिया हुआ यह वेदवाङ्मय अलङ्घ्य रहा। पण्डित सातवलेकर जैसे तेजस्वी वेद-भूतियोंकी परम्परा भारतमें अलङ्घ्यरूपसे चालू रही तो वेदोंकी उत्पत्तिभूमि सप्त-सिन्धु प्रदेशकी वेदभूमि फिर भारतके अधिकारमें आ जाएगी।"

इस सत्कारका उत्तर देते हुए पण्डित सातवलेकरजीने कहा- "वैदिक कालमें लोग बहुत उन्नतिशील थे वेसी उन्नति यदि आज हमें करनी हो तो आजकी अपेक्षा कई गुनी उन्नति अधिक करनी पड़ेगी। यज्ञको तरुण बनाना, आकाशमें संधार कटना, टूटे हुए अंगोंकी जगह-लोहेके अवयव बनाकर मनुष्यकी यज्ञक्षम बनाना आदि बातें तो वैदिककालमें आसानी थीं। वैयक्तिक, राजकीय और सामाजिक क्षेत्रोंमें सुधार, सुसम्बद्धता और अत्यन्त आवश्यक है, यह सुधार हमसे हो सके और प्रगतिशील आर्थिक रूपमें संसारमें हमारी र्थाति हो, यह हमारी अभिलाषा परमात्मा सफल और मुफल करे।"

ता. १ मई १९६७ के दिन वैदिक संशोधन मण्डलके प्रमुख भवनमें तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठका पदवीदान समारंभ हुआ। विद्यापीठके इतिहासमें "चिदकुलशेखर" भारताचार्य चिन्तामणि वि. वेद्यके बाद "वेदविकुलशेखर" की पदवी प्राप्त

“ इसके बाद सांगलीमें गजानन मिलके मालिक भी विष्णुपंत वेलणकारने अपनी तुला की, उस समय मुझे बुलाकर मेरे घंघके प्रकाशनके कारण मेरा सम्मान किया। उस समय उन्होंने १५० रु. नकद और एक सोनेकी मोहर दी, उसे भेने घर जाकर एक डिब्बेमें रस दिया। ”

“ इसे छोटकर और कमी सोनेका स्थान भेने किया हो, मुझे याद नहीं आता। गम्बईके आर्टस्कुलमें प्रिंसिपल चीनबुट्टे आपह पर भेने और मेरे मित्रभी सातगरने एकही समय शिक्षककी नौकरी मंजूर की। पहिले येतनसे भेने घंघिक घंघोंकी तरीदा और मेरे मित्रने “ साभकी अंगूठी ” बनवाकर पहनी। ”

“ मेरे अन्दर यह इच्छा हो कमी नहीं हुई कि मैं शरीर पर सोना धारण करूं या मूल्यवान् वस्त्र पहनूं। सादरके सादे कपडे पहननेमें ही मुझे सदा आनन्द मिला। ”

“ पण्डित होनेके कारण मुझे औप महाराजने एक शाल बी दूसरी शाल इधलकर-रंजीके राजाने मेरे सत्कारके अवसर पर दी। ये दोनों शाल बी सो रु. की थीं। इसके साथ ही दोनोंने ३०० रु. की दक्षिणा भी दी। इसके बाद त्वालिपर भावध महाराजने गणेशोत्सव पर बुलाकर ५०० रु. दक्षिणा और ३०० रु. की जरीयाली शाल दी। ये शाल गत ४० वर्षोंसे मेरे पास हैं। ”

“ त्वालिपरकी शाल बेशकीमती होनेके कारण ओढ़नेमें संकोच लगता है। ” घघपनमें, पण्डितजीका नाम “ सोनवा ” था, पर पण्डितजीका सोनेसे सम्पर्क नाममात्रके लिए ही हुआ है। पर उपर्युक्त कथनसे इतना तो स्पष्ट होता है कि पण्डितजीका दशान ठाट्याटकी तरह कमी नहीं रहा।

पण्डितजीने अपनी लेखनीके समान ही याणीका भी उपयोग सदा समाजसेवाके लिए ही किया। ये लिखते हैं—

“ मुझे अपने जन्मस्थान कोल्हापूरमें १६ वें वर्ष सत्यनारायणकी कथा करनेका पहिला मौका मिला। सार्वजनिक रूपमें घोलनेका यह प्रथम अवसर था। इस समय तक मेरी संस्कृत शिक्षा आध्याय पद्धतिसे हो चुकी थी। सत्यनारायणकी कथाकी मैं पढ़कर समझ सकता था। गांवका जनसमुदाय। करीब १००-१५० आदमी थे। पर कथा शुध किए ५-६ ही मिनट हुए होने कि मुझे घोताओंकी देखकर डर लगने लग गया। प्रथम अध्यायके पूरे होते न होने में घनीनेसे पूरी तरह नहा गया। मैं घोती पहनकर बैठा था, अग्रे चौपाईपर पोथी रखी हुई थी। श्लोकोंको पढ़कर अर्थ समझाना कोई मुश्किल काम नहीं था, पर मुझे डरने आकर घेर लिया। शरीर कांपने लगा। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरा सिर छत जितना ऊंचा हो गया है। पर मुंहसे कथा सुसंगत रीतिसे निकलती जा रही थी, इसका कारण सिर्फ यही था कि मेरे सामने श्लोक घरे हुए थे। अन्तमें जबरनसे ज्यादा पसीना आजानेके कारण

पण्डितजीका व्यक्तित्व

तद्दर्शनाब्दादिविबृद्धसंभ्रमः प्रेम्णोर्ध्वरोमाऽधुकुलाकुलेक्षणः ॥

(सागवत १०।३८।२६)

पण्डितजीके व्यवसायमें वह सौष्ठवता और आकर्षकता है, जो सम्पर्कमें आनेवाले पर चुम्बकका काम करती है। एक बार सम्पर्कमें आनेवाला स्वयं ही उनकी तरफ खिंचा खला जाता है। आत्मनिरीक्षणके द्वारा पण्डितजी अपने विषयमें ही लिखते हैं—

“ मैंने बचपनमें कान या हाथमें कभी भी सोना नहीं पहना। कानमें थोड़े दिनके लिए पहना था तो उसे भी किसी कारणसे निकाल देना पड़ा। सातवें वर्ष मेरे शरीर पर ३०० व. कीमतके १५ तोले सोनेके अलंकार फैसल एक दिनके लिए रहे। उन दिनों २० व. तोला सोना था। हाथोंमें कड़ियाँ, गलेमें माला आदि कुछ जेवर पहने थे। सबेरे पहने, दिनभर पहने रहा और शामकी उतार दिए। ”

“ मेरे पिता किसी व्यापारीके जामीन थे। उसमें वे फँस गए, इसलिए शामकी वे जेवर बेचकर ३०० व. उन्हें भरने पड़ गए। यह बातचीत मैंने सुनी थी, इसलिए मुझे आज भी याद है। उस समय १२ घण्टे तकके लिए सोनेका स्पर्श मेरा शरीर कर सका। उसके बाद विवाहके समय सगुरान्की अंगूठी मेरी जंगलीमें पड़ी, पर वह थोड़ी ढीली होनेके कारण रातकी भोजनोपरान्त हाथ घोलनेके लिए एक झाड़ीके पास जाने-पर वह वहीं कहीं गिर गई। उसका मुझे पता नहीं लगा। उस समय में उर्बा हो रहा था आधीरात हो गई थी। प्रतिदिन अंगूठी पहननेकी आदत न होने और अंगूठी भी ढीली होनेके कारण वह कब और कहाँ सो गई, इसका मुझे ध्यान भी न रहा। कौंकणमें रातके समय भी झाड़ीकी कपारीके पास जाकर हाथ घोलें हैं। इसप्रकार विवाहकी अंगूठी विवाहसमयपर ही गमगिन हो गई। उसके सोनेका पता मुझे घर आनेपर लगा। उस समय ६ घण्टेके लिए मेरे शरीरके साथ सोनेका स्पर्श हुआ ”

“ हैदराबादमें रहते हुए धियाँनाफिकरल सोयायटीमें विष्णुपुराण पर मुझ अंग्रेजीमें बोलना पड़ा। धियाँनाफिकी सबस्थायीका मुझपर प्रेम था, इसीलिए उन्होंने मेरा वह भाषण सुन लिया। पर प्रयत्न करनेके बावजूद भी मैं अंग्रेजीमें भाषण देनेमें माहिर न हो सका, क्योंकि अंग्रेजी पर मेरा अधिकार नहीं था। ”

इसप्रकार पण्डितजीने कभी भी “ मृतमस्तीति वषास्य ” का सिद्धान्त नहीं अपनाया। जो कुछ बोलना होता, उसे वे निश्चिन्तासमयमें ही बोल दिया करते थे। समयका अनुशासन हमेशा उनपर अंकुशके समान काम करता रहा। उनके इन्होंने गुणोंने उन्हें निर्भय बना दिया था, तबनी निर्भयवृत्तिके कारणोंमें पण्डितजी लिखते हैं—

“ हमारे पीरोहियका अधिकार कोलगांव और कुणकेरी इन दो गांवोंपर था। कुणकेरी गांव कोलगांवसे तीन मील दूर है, पर बीचमें एक ऊँचा पहाड़ और घना जंगल बिलता है, जिसमें याप भी निरते हैं। इस कुणकेरी गांवमें बरसातके पार महीने मुझे पुराणसी कथा कहनेके लिए जाना पड़ता था। २५ बरसाती उषमें मैं १२ बरसाते अपने छोटे भाईको लेकर सामको बहा जाता था। मुझ अकेलेसे जाना नहीं होता था। भाईका साथ बहुत काफ़ी था। इस अनुभवके कारण मेरे अन्दर थोड़ासा धैर्य आ गया। ”

“ एक पार कोलगांवसे सबेरे सबेरे निकल कर बेंगुर्ला जाना था। बेंगुर्ला कोलगांवसे १७ मील है। ४ बजेसे लेकर ९ बजेतक इतना रास्ता तय करना था। उस समय जलार्मबाजी पड़ियाँ नहीं थीं। पिताने ४ का समय जानकर मुझे १२॥ बजे ही उठा दिया। मैं ४ का समय जानकर उठ गया। नित्यकर्म निपटाकर निकल पड़ा। हमारे घरमें रास्ता एक कलांग दूर था। मैं रास्तेपर पहुँचा ही था कि सायंतबाड़ीसे आते हुए एक पुदय य एक स्त्री मुझे मिल गए। पुदयने पूछा— “ तुम कहाँ जाओगे ? ” मैंने कहा— “ बेंगुर्ला ”। तब वह बोला— “ इसे आकेरी छोड़ देना। बीचमें पर्यंतपर इसे कोई न कोई साथी अजय्य चाहिए। ” यह कहकर वह सायंतबाड़ी लौट गया। रास्तेकी एक तरफ वह और दूसरी तरफ मैं चल रहे थे। बीचमें भयंकर पर्यंत आया। अन्धेरा था ही। आगे जाकर वह आकेरीमें रह गई और मैं आगे बढ़ गया। सबेरे ५ बजे मैं बेंगुर्ला पहुँचा। १२॥ से ५ तक रातमें मैंने अकेले यात्रा की, पर डर नहीं, लगा। ”

“ मुझे आज भी आश्चर्य प्रतीत होता है कि इतनी रातमें भयानक पर्यंतके पार होनेतक ही साथ देनेवाली वह स्त्री कौन थी और वह पुदय भी अपरिचित मनुष्यके साथ उस स्त्रीको छोड़कर कैसे लौट गया ? ”

“ आँधमें रहते हुए मैं एकबार रातको रहिमतपुर स्टेशनसे १॥ बजे अकेले ही निकलकर १४ मील रास्तेरात चलकर सबेरे ४॥ बजे घर पहुँचा। रहिमतपुरके इमशानमें उस समय एक मुर्दा जल रहा था। बोचके पठारपर भूत भी, दीखनेकी बात लोग करते थे। पर मुझे कुछ नहीं बिसाई दिया और न डर ही लगा। ”

मेरा गला मूख गया। पर किसी तरह प्या समाप्त कर दी। थोतागणोंके गांवके होनेके कारण उनमेंसे कोई भी मेरे डरको पहचान न पाया। पर मेरे विभाषणमें यह प्रसंग हमेशाके लिए अपना छाप छोड़ गया। बादमें १५-२० बार कयाचाचन करनेके उपरान्त यह डर कम हो गया। "

" इसके बाद व्याख्यान लिखकर मैंने सभाओंमें पढ़े, बादमें पॉइण्ट्स लिखकर सभाओंमें भाषण देने लगा। मैं प्रायः कभी भी पूर्व तैयारी किए बिना बोलता नहीं था। यदि समय पासमें रहता तो सभी व्याख्यान लिख डालना था। यदि थोता विद्वान् होते तो पॉइण्ट्स लिखकर सामने रख सेता और उन पर धोला करता। इस प्रकार अप्रासंगिक भाषण मैंने कभी नहीं दिया। "

" बिना पूर्व तैयारीसे तरफाल भाषण (Extempore) देना मुझे नहीं आता। जिसप्रकार मैंने हुए घयता होते हैं, जो एकदम पड़े होकर बोलना शुरू कर देते हैं, वैसा मैं नहीं हूँ। "

" मैं प्रथम शास्त्रोंके यथन एकाग्रित करता हूँ, फिर उनका पूर्वापर सन्दर्भ जोड़ता हूँ, इसके बाद व्याख्यान लिखता हूँ। इसप्रकार अपने विषय पर मैं तीन बार विचार करता हूँ, इसीलिए व्याख्यानके समय निश्चित किए हुए के अनुसार मैं बोल पाता हूँ। मैं अवसर एक घण्टेसे ज्यादा नहीं बोलता और उतनेमें मैं अपने विषयका प्रतिपादन उत्तम रीतिसे कर देता हूँ। मुझे किसी भी विषयपर जितना चाहे उतना बोलना नहीं आता। "

" निश्चित करके बोलनेके कारण मेरे सामने कभी भी ऐसा अवसर नहीं आया कि जब मुझे यह कहना पड़ा हो- "यदि समय मिलता तो मैं यह सिद्ध करके दिखा देता। "

" आजतक मैंने दो हजारसे अधिक ही व्याख्यान दिए होंगे, उनमें सबसे अधिक व्याख्यान ती मैंने पंजाबमें हिन्दीमें दिए। "

" यद्यपि पहले पहल मुझे थोताओंका डर लगा, पर २५-३० व्याख्यानोके बाद यह डर दूर होगया। उसके बाद तो मैं २०-२५ हजार थोताओंकी सभामें भी घटलेसे बोलता था। "

" मैं स्वभावतः ही प्रथम श्रेणीका वक्ता होनेके लायक नहीं हूँ। अन्यत्रके द्वारा तैयारी करके बोलनेवाले साधारण वक्ताओंमेंसे मैं एक हूँ। "

" २५-३० वर्ष पूर्व व्याख्यानोके लिए एकत्रित किए हुए पॉइण्ट्स आज भी मेरे पास हैं और आज भी मुझे उनका उपयोग होता है। मैं हिन्दी और मराठी इन दो भाषाओंमें ही भाषण दे सकता हूँ। संस्कृतमें व्याख्यान देनेकी आदत २०-२५ वरमतर थी, पर बादमें संस्कृत बोलनेके मौके कम ही मिले। आज भी पोरब घटत परिधम करके संस्कृतमें उत्तम रीतिसे भाषण दे सकूंगा। "

पड़ी हो जाती है, उसका चित्रण गीताके १८ वें अध्यायके निम्न श्लोकोंसे हो सकता है—

युद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च ।

शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषां द्युदस्य च ॥

विविक्तसेवी लघ्वाशी यतयाश्चक्रायमानसः ।

ध्यानयोगपरो नित्यं धैर्यमयं समुपाश्रितः ॥

अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् ।

विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥

पण्डितजीके प्रथम दर्शनसे लेकर बातचीत तक मनुष्य पर होनेवाले परिणामोंका वर्णन कुछ इस प्रकार किया जा सकता है—

जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम्,

मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति ।

चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं

सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम् ॥

पारशीमें आनन्दाश्रमके प्रांगणमें स्थित पण्डितजीका निवास स्थान वेदमहदिका आश्रम है। यह आश्रम स्वाध्यायमण्डलके कार्यसे सजा हुआ है। पण्डितजीमें गुण परछनेकी योग्यता अनोखी है। वे किसी भी मनुष्यमें निहित सूक्ष्मतम योग्यताको भी आत्मानोसे पहचानकर उसे बढ़ावा देनेका प्रयास करते हैं।

वैदिक षाड्मयके सतत अभ्ययनके कारण पण्डितजीका जीवन वेदमय हो गया है। पण्डितजीमें परिभ्रम भरपूर है। आतिथ्यमें भी वे अग्रणी हैं। १९४८ सन्में जीप छोड़कर पारशीमें आने पर उन्होंने सर्वप्रथम भूमिकी सेवा की। आज जहाँ सुन्दर उद्यान और उसमें रंगविरंगे फूल सहलहा रहे हैं, वहाँ आजसे बीस वर्ष पहले साइकलका सांभाल था। उन्हीं साइकलकाड़ोंमें पण्डितजीने पसीना बहाकर सुन्दर उद्यान तैयार कर दिया।

“विद्या विनयेन शोभते” की उक्तिके अनुसार विद्वान्का रहन सहन बहुत सीधा-सादा होता है। अजरतके भूताधिकपड़े, उतनी ही अन्य चीजें, पर ज्ञानमात्र विपुल होता है। पण्डितजीका भी प्रयसंग्रह तत्त्वचिन्तनको परिपुष्ट करनेवाला और अनेक अनुपलब्ध पुस्तकोंसे भरा पड़ा है।

पण्डितजीके अक्षर साफ, अत्यन्त सुन्दर थोड़े हैं रहते हैं। उनमें अर्पादिर्मात्र स्पष्ट रूपसे होता है। लिखावट व्यक्तित्वका द्योतक है। लिखावट बताता है कि पण्डितजी व्यवस्था और अनुशासन प्रिय हैं। उनकी पंक्तियाँ समानान्तर पर होनेके कारण वे बियेकसील, महत्वाकांक्षी और आशयावी हैं।

पण्डितजीका मत है कि जिसप्रकार घर, पर्व, विप्र, राष्ट्र, शत्रु, आर्द्र और नृत्स्वमें

चित्रकार पण्डितजी

साहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षात्पशुः पुच्छविपाणहिनः ।

यह संस्कृत सुभाषित, अतिशयोक्तिको छोड़कर सर्वांशमें सत्य है ।

ब्रह्मर्षि पं. सातश्लेकर वेदमूर्ति और पुरोवार्य आदि मातृकोक्ति सम्पादकके रूपमें जितने बिख्यात हैं, उतने ही वे निपुण चित्रकारके रूपमें प्रसिद्धिकी पाये हुए एक कलाकार भी हैं । उन्होंने बंधनसे ही-कपड़ों और कागजोंपर प्राकृतिक वृक्ष उतारनेका प्रारंभ किया था । बम्बईके जे. जे. स्कूलमें विद्यार्थी और कुछ समयतक शिक्षकके रूपमें भी रहे । यहाँ प्राविण्यमें पदक प्राप्त करके उन्होंने चित्रकलाको ही अपने योगक्षेमका व्यवसाय और धाजीविकाका साधन निश्चित किया था ।

औद्योगिक पंत प्रतिनिधि बालासाहेबने आत्मकथामें लिखा है— " मैं बम्बईमें कानूनका अध्ययन कर रहा था तभी लक्ष्मणराव किलोस्कर और बाजीराव गुत्तोकरने जे. जे. स्कूलमें अध्ययन करनेवाले भीपाद शमोदर सातश्लेकरका मुक्तसे परिचय करवाया । इस प्रकार वे हमारे परिचित चित्रकार बन गए थे । हमने उनसे पत्र लिखकर पूछा कि क्या आप औद्योगिक आकार ड्रॉइंग और सोन धार पदों रंग सकेंगे ? यदि स्वीकार हो तो कितना घेतन लेंगे और उस प्रबन्धमें कितना खर्च हो जाएगा ? घेतन कितना मांगा था, यह अब याद नहीं । पर हमने निश्चय किया कि कपड़ा लेकर पदों बनाये जाएं और भीपाद उन पदोंको रंग दें । उसके साथ यह भी निश्चित हुआ कि भीपाद बम्बईसे रंग आदि सभी पदार्थ लाकर महीने भर तक औद्योगिक रहें और पदों रंग कर दें । उसके अनुसार भीपाद औद्योगिक आए । उस समय उन्हें लक्ष्मणराव किलोस्कर और बाजीराव गुत्तोकर आदि " सोनवा " कहते थे, अतः हम भी उन्हें इसी नामसे पुकारने लगे । सोनवा बम्बईसे सभी तरहके रंग और

सफेद रंग ले जाए थे। हम कपड़े पर कभी भी सफेद रंग न लगाकर बैसे ही उसे चित्रित कर देते थे, इस कारण पड़ोस के दृश्य उठावदार और चमकीले नहीं लगते थे। सोनवाने पहले पद लकड़ों के पट्टों पर ठोककर बड़े बड़े ब्रगसे उन पर सफेद रंग फेंक दिया, तब हमें ज्ञात हुआ कि परदे रंगने के लिए पहले ब्रग करना चाहिए। हमारे पास भी चित्र काटने के बहुतसे काम पड़े हुए थे, इसलिए परदे रंगने के काममें हम उनको प्रत्यक्ष सहायता नहीं कर पाये, पर गणेशकी मूर्ति बनाने के काममें व्यस्तता होनेपर भी कभी कभी दत्तोपंत चित्तारी उनके पास जाकर थोड़ी बहुत मदद कर दिया करते थे।”

दत्तोपंत चित्तारी औद्योगिकता के चितरे थे, उनका वेतन सर्वप्रथम सात रु. था, जो बढ़कर पन्द्रह रु. तक पहुँच गया था। वे मिट्टी और लकड़ियों से चित्र और मूर्तियाँ बनाया करते थे। दत्तोपंत चित्तारीने औद्योगिक व्यवसाय के दिग्दर्शक पर धुनेसे अनेक चित्र अंकित किए थे। उन्होंने लकड़ियों की मिट्टी से कई मनुष्यों की मूर्तियाँ भी तैयार की थीं। गणेशकी मूर्तियों के हमेशा ही बनाते थे। कनवास पर आइलपेंटिंग्स के भी चित्र तैयार किए। बाटर कलरकी चित्रकारी भी उन्हें ज्ञात थी। चित्रकला के समान ही वे एक कुशल तबलवा भी थे।

औद्योगिक महाराजने कुकुडपाड़े के कुशल चित्रकार भी बंदोपंत झुंदेदारकी सहाय्य के दिग्दर्शक बनाने के लिए औद्योगिकता या, और उसे वेतन देकर औद्योगिक चित्रकार नियुक्त कर दिया। ये दत्तोपंत उन्हींके पुत्र थे। दत्तोपंत १९०५ सन्में अपनी मृत्यु-तक औद्योगिक रहे। सातवलेकर नाटकों के परदे रंगने जाते थे तब महाराजने दत्तोपंतकी ही सातवलेकरके सहकारीके रूपमें नियुक्त किया था। औद्योगिकता बालासाहब पंत-प्रतिनिधिके बड़े भाई भी तात्यासाहब महाराज नाटकों के बड़े शौकीन थे, इस कारण औद्योगिक प्रतिवर्ष नये नये नाटक होते थे। इन नाटकोंमें नये नये दृश्योंका उपयोग होनेके कारण प्रतिवर्ष एकबार तो परदे नये करवाने पड़ते थे।

औद्योगिकता बालासाहब आगे लिखते हैं—

“हमारे पास संगम-माहुलीके विश्वेश्वर मन्दिर तथा नदी आदि दृश्योंके कुछ एक फोटो थी, उस फोटो परसे सोनवाने साकुन्तल नाटकके लिए दृश्यका परदा चित्रित किया। वह परदा, ४५ वर्ष हुए, आज भी (१९४१) हमारे पास है। बागके, रास्तेके, महलके जगलके दृश्य परदे पर उस वर्ष अंकित किए। एक मासमें सोन परदे सोनवाने चित्रित किए। उन परदोंने नाटकमें चार घण्टा लगा दिए। एक मासके बाद सोनवा बर्बाद चले गए।”

“इस प्रकार दो सोन वर्षोंका सोनवा एक महिनेके लिए औद्योगिकता और परदे चित्रित करके चले जाते थे।”

इस प्रकार औद्योगिकता आत्मविश्वास बढ़ता गया। बर्बाद मास सोनवायी जनसंख्या अंश १९६६के अंशके लिए अपनी पुत्रवधू तो कुमुदनाई सातवलेकरकी

इष्टरूप देते हुए पण्डितजीने कहा था—“यह सत्य है कि उन दिनों चित्रकारी का बहुत मर्यादित काम मिलपाता था। मुट्ठीभर राजा ही चित्रकारके पोषक थे और प्रत्येक राजाके पास अपनाअपना चित्रकार होता था। इसके अलावा अंग्रेज राज्याधिकारियोंके एक शब्दकी बहुत कीमत होती थी। इसलिए यदि कोई यह चाहता कि ये राज्याधिकारी उसकी सिफारश करें, तो उसके लिए यह आवश्यक था कि वह उनका “पिटू” बने।”

चित्रकार सातथलेकर समीचे यह जानते थे कि हिन्दु विद्यापियोंमें युद्धिका विकास मूल्य ही हो जाता है। उन्हें अपनी प्राचीन सस्कृति, धर्मग्रंथ और पुराणोंका बहुत ज्ञान नहीं होता था। उसीप्रकार नवीन युगके नये विचारोंसे भी वे अनभिज्ञ रहते थे। उच्च ध्येयके बिना उच्च विचारोंके व्येष्टपूर्ण चित्र तैय्यार किसप्रकार होंगे? उच्च ध्येयके लिए बुद्धि बिकासकी जरूरत होती है। सृष्टि सौन्दर्यके कारण चित्रमें भी सुन्दरता आजाती है। सेंडस्केप, डेकोरेशन आदिके बारेमें रंजना और रंगके बारेमें बहुत सावधानीसे काम लेना पड़ता है। चित्र अंकित करते समय इतना तल्लीन हो जाना चाहिए कि अपने कामके सिवाय उसके मनमें और कोई भी विचार न आने पायें।

सन् १९६६ में “पश्चिम भारतमें चित्रकलाके विद्यहृत्तर वर्ष” नामक प्रदर्शनमें पण्डितजीके भी चित्र शामिल किए गए थे और उनमें इनके चित्रोंकी बड़ी प्रशंसा हुई थी। आजसे ५०-६० वर्ष पहले पण्डितजीकी कीर्ति पोर्ट्रेट चित्रकारके रूपमें इतनी अधिक थी कि बड़े बड़े राजा महाराजा, सरदार-नवाब आदि भी पण्डितजीसे अपना पोर्ट्रेट बनवाते थे और प्रसन्न होकर हजार-हजार रु दे देते थे। हैदराबाद, पोठापुर, जयपुर, जोधपुर, और आदि रियासतोंमें आज भी पण्डितजीके चित्र सुरक्षित हैं। तत्समीचीनते हर काममें कुशलता प्राप्त की जा सकती है। इन विषयमें पण्डितजी लिखते हैं—

“पोर्ट्रेट पेंटिंगमें मेरी हमेशाकी नाप चेहरेसे ७॥-८ गुना शरीरकी रही है। (विकसित मनुष्यका चेहरा उसके हाथके एक बीतभरका होता है, और उसका शरीर ७॥-८ बीतका होता है। इसी मापसे पण्डितजी पेंटिंग किया करते थे) राजा रविवर्मामें अनेक जगहोंपर पुष्पोंका ९॥-१० गुने और स्त्रियोंके ९-९॥ गुनेके मापसे चित्र अंकित किया है। क्योंकि अन्यन्त विख्यातः प्योरापियन चित्रकारोंने भी अपने चित्र इसी मापसे बनाये हैं। रविवर्मामें अपने चित्रोंमें सर्वत्र एक विशेषता रखी है। उस विशेषताके बारे रविवर्मा स्वयं कहते हैं—“मैंने भारतमें आतेतु हिमाचल” घूमकर सब प्रान्तोंके पहिनायेको देखा, उनमें साड़ी पहननेका महाराष्ट्रीय ढंग मुझे बहुत पसन्द आया। वह अन्यन्त उपयोगी है। वह ढंग प्रत्येक अवसर्गको उभारता है, इसीलिए वह ढंग मुझे बहुत पसन्द आया, और अपने चित्रोंमें मैंने सर्वत्र इसी ढंगका उपयोग किया।”

सफेद रंग ले आए थे। हम कपड़े पर कभी भी सफेद रंग न लगाकर घंसे ही उसे चित्रित कर देते थे, इस कारण पर्वपरके वृक्ष उठाववार और चमकीले नहीं लगते थे। सोनवाने पहले पर्व लकड़ीके पट्टों पर ठोककर बड़े बड़े ग्रंथसे उन पर सफेद रंग फेर दिया, तब हमें ज्ञात हुआ कि परदे रंगनेके लिए पहले क्या करना चाहिए। हमारे पास भी चित्र काटनेके बहुतसे काम पड़े हुए थे, इसलिए परदे रंगनेके काममें हम उनकी प्रत्यक्ष सहायता नहीं कर पाये, पर गणेशकी मूर्ति बनानेके काममें व्यस्तता होनेपर भी कभी कभी बत्तोपंत चितारी उनके पास जाकर थोड़ी बहुत मदद कर दिया करते थे।”

बत्तोपंत चितारी औंध रियासतके चितारे थे, उनका वेतन सर्वप्रथम सात रु. था, जो बढ़कर पन्द्रह रु. तक पहुँच गया था। वे मिट्टी और खडियासे चित्र और मूर्तियाँ बनाया करते थे। बत्तोपंत चितारोंने औंधमें अंबाबाईके शिखर पर धूँसे अनेक चित्र अंकित किए थे। उन्होंने खडियेकी मिट्टीसे कई मनुष्योंकी मूर्तियाँ भी तैय्यार की थीं। गणेशकी मूर्ति तो वे हमेशा ही बनाते थे। कंनवास पर आइलपेंटिंग्सके भी चित्र तैय्यार किए। बाहर कलरकी चित्रकारी भी उन्हें ज्ञात थी। चित्रकलाके समान ही वे एक कुशल तबलची भी थे।

औंध महाराजने कुकुडवाडके कुशल चित्रकार श्री बंडोपंत हुद्देवारकी बम्बाईके शिखरकी बनानेके लिए औंध बुलाया था, और उसे वेतन देकर औंधका चित्रकार नियुक्त कर दिया। ये बत्तोपंत उन्हींके पुत्र थे। बत्तोपंत १९०५ सन्में अपनी मृत्यु-तक औंधमें रहे। सातवलेकर नाटकोंके परदे रंगने आते थे तब महाराजने बत्तोपंतकी ही सातवलेकरके सहकारीके रूपमें नियुक्त किया था। श्रीमन्त बालासाहय पंत-प्रतिनिधिके बड़े भाई श्री तात्यासाहय महाराज नाटकोंके बड़े शौकीन थे, इस कारण औंधमें प्रतिवर्ष नये नये नाटक होते थे। इन नाटकोंमें नये नये वृक्षोंका उपयोग होनेके कारण प्रतिवर्ष एकबार तो परदे नये करवाने पड़ते थे।

श्रीमन्त बालासाहय आगे लिखते हैं—

“हमारे पास संगम-माहुलीके विजयेश्वर मन्दिर तथा नदी आदि वृक्षोंके वृक्ष एक फोटो थी, उस फोटो परसे सोनवाने साकुन्तल नाटकके लिए द्रापका परबा चित्रित किया। यह परबा, ४५ वर्ष हुए, आज भी (१९४१) हमारे पास है। बागके, रास्तेके, महलके अंगलके वृक्ष परदे पर उस वर्ष अंकित किए। एक मासमें तीन परदे सोनवाने चित्रित किए। उन परवर्गे नाटकमें चार खाँद लगा दिए। एक मासके बाद सोनवा बम्बाई चले गए।”

“इन प्रकार दो तीन वर्षोंक सोनवा एक महिनेके लिए औंध आते और परदे चित्रित करके चले जाते थे।”

इस प्रकार श्रीबादरायका आत्मविज्ञान बढ़ता गया। बम्बाई आई सोसायटी जर्मनके अग्रेल १९६६के अंकके लिए अपनी पुत्रवधू श्री कुसुमसाई सातवलेकरकी

इण्टरअप देते हुए पण्डितजीने कहा था—“यह सत्य है कि उन विनों चित्रकारी का बहुत मर्यादित काम मिलपाता था। मुट्ठीभर राजा ही चित्रकारके पोषक थे और प्रत्येक राजाके पास अपनाअपना चित्रकार होता था। इसके अलावा अंग्रेज राज्याधिकारियोंके एक शब्दकी बहुत ब्रीमन होनी थी। इसलिए यदि कोई यह चाहता कि ये राज्याधिकारी उसकी सफारिश करें, तो उसके लिए यह आवश्यक था कि वह उनका “पिटू” बने।”

चित्रकार सातबत्तेकर समीते यह जानते थे कि हिन्दु विद्याधियोंमें मुद्रिका विकास अल्प ही हो जाता है। उन्हें अपनी प्राचीन सस्कृति, धर्मग्रंथ और पुराणोंका बहुत ज्ञान नहीं होता था। उसीप्रकार नवीन युगके नये विचारोंसे भी वे अनभिज्ञ रहते थे। उच्च ध्येयके बिना उच्च विचारके ध्येयपूर्ण चित्र तैय्यार किसप्रकार होंगे? उच्च ध्येयके लिए मुद्रिका विकासकी जरूरत होती है। मुद्रिका सौन्दर्यके कारण चित्रमें भी सुन्दरता आजाती है। लैण्डस्केप, डेकोरेशन आदिके बारेमें रंग और रंगके बारेमें बहुत साधधानीसे काम लेना पड़ता है। चित्र अंकित करते समय इतना तल्लीन हो जाना चाहिए कि अपने कामके सिवाय उसके मनमें और कोई भी विचार न आने पाये।

सन् १९६६ में “पश्चिम भारतमें चित्रकलाके पिचहत्तर वर्ष” नामक प्रदर्शनमें पण्डितजीके भी चित्र शामिल किए गए थे और उनमें इनके चित्रोंकी बड़ी प्रशंसा हुई थी। आजसे ५०-६० वर्ष पहले पण्डितजीकी कीर्ति पोर्ट्रेट चित्रकारके रूपमें इतनी अधिक थी कि बड़े बड़े राजा महाराजा, सरदार-नवाब आदि भी पण्डितजीसे अपना पोर्ट्रेट बनवाते थे और प्रसन्न होकर हजार-हजार रु. दे देते थे। हैदराबाद, पीठापुर, जयपुर, जोधपुर, और आदि रियासतोंमें आज भी पण्डितजीके चित्र सुरक्षित हैं। सततीघोमते हर काममें कुशलता प्राप्त की जा सकती है। इन विषयमें पण्डितजी लिखते हैं—

“पोर्ट्रेट पेंटिंगमें मेरी हुनेशकी माप चहरेसे ७॥-८ गुना शरीरकी रही है। (विकासित मनुष्यका चेहरा उसके हाथके एक बीतभरका होता है, और उसका शरीर ७॥-८ बीतका होता है। इसी मापसे पण्डितजी पेंटिंग किया करते थे) राजा रविवर्माने अनेक जगहोंपर पुरुषोंका ९॥-१० गुने और स्त्रियोंके ९-९॥ गुनेके मापसे चित्र अंकित किया है। क्योंकि अत्यन्त विख्यात योरापियन चित्रकारोंने भी अपने चित्र इसी मापसे बनाये हैं। रविवर्माने अपने चित्रोंमें सर्वत्र एक विशेषता रखी है। उस विशेषताके बारे रविवर्मा स्वयं कहते हैं—“मैंने भारतमें आतेतु हिमाचल” घूमकर सब प्रांतोंके पहिनावेको देखा, उनमें मांडी पहननेका महाराष्ट्रीय ढंग मुझे बहुत पसन्द आया। वह अत्यन्त उपयोगी है। वह ढंग प्रत्येक अवसरको उभारता है, इसीलिए वह ढंग मुझे बहुत पसन्द आया, और अपने चित्रोंमें मैंने सर्वत्र इसी ढंगका उपयोग किया।”

पण्डितजीका स्पष्ट कथन है—

“ मैं स्पष्ट कहूंगा कि आधुनिक चित्रकारी मुझे बिल्कुल नापसन्द है। प्रगतिका में हार्दिक स्वागत करता हूँ, पर आधुनिक आर्टमें मुझे कोई प्रगति नहीं दिखाई देती। मैं उसे अद्योगति ही कहूंगा। चित्रकार जब आदिवासी या गृह्यक (Cave man) के समान चित्र बनाता है, तब स्पष्ट है कि उससे चित्रकारको प्रसन्नता नहीं हो सकती। मध्यताकी यह विडम्बना न करे इसके विपरीत वह सभ्यताका घमकीला और तेजस्वी, दीपस्तंभ बनकर अर्थोंको स्फूर्ति दे, उन्नति करे और जग-जीवनको उज्ज्वलतर बनावे। ”

भारतमें उच्चम चित्रकारोंका अभाव

इसके पूर्व भी पण्डितजीने चित्रकलाके विशेषतः भारतीयचित्रकलाके धारेमें अपनी आकांक्षाये प्रकट की हैं—

“ चित्रकलाकी प्रथम श्रेणीका विद्यार्थी प्रकृतिका अनुसरण करनेका प्रयत्न करता है, पर हूबहू उसका अनुसरण नहीं कर पाता, वह केवल प्रयत्नही करता है। हम ऐसे विद्यार्थीको अनुकरणेच्छुकी संज्ञा दे सकते हैं। चित्रकारकी यह बिल्कुल पहिली स्थिति है। बम्बईके आर्टस्कूलमें आठ वर्षतक सीखे हुए विद्यार्थियोंको इस वर्गमें रखा जा सकता है।

(२) जो नैसर्गिक चित्र बना सकते हैं, उनका दूसरा वर्ग है। हूबहू चित्र अंकित करनेमें ये बहुत प्रवीण होते हैं। पर इस प्रवीणताको चित्रमें दिखानेके लिए उन्हें भी प्रयत्न करना पड़ता है। यह दूसरे वर्गके चित्रकारोंकी मर्यादा है। इसे हम “ अनुकरण प्रवीणोंका वर्ग ” कह सकते हैं। इस वर्गमें अनेक व्योक्तक काम किए हुए चित्रकार ही शामिल हो सकते हैं। इन वर्गके चित्रकारोंने कलाका प्रारम्भ ही चुका होता है।

(३) जो लीलाया या अनायास ही, अधिक प्रयत्न न करते हुए निसर्गके समान ही चित्र अंकित करते हैं, उन चित्रकारोंका समावेश इस तीसरे वर्गमें होता है। प्रयत्न पूर्वक चित्र न बनाने पर भी इनके चित्रोंमें इतनी अधिक नैसर्गिकता आ जाती है कि दूसरे वर्गके चित्रकार यदि यहीनीतिनक प्रयत्न करते रहें, फिर भी, तीसरे वर्गके चित्रकारोंके समान चित्र अंकित नहीं कर सकते। इस वर्गके चित्रकारोंको हम “ अनुकरण पारंगत ” की संज्ञा दे सकते हैं। इस वर्गके चित्रकारोंमें कला अवतरित तो हुई होती है, पर उसमें परिपूर्णता नहीं होती।

उपर्युक्त तीनों वर्गोंके चित्रकारोंको नियमोंके अन्तर्गत रहना पड़ता है।

इसके अलावा चित्रकारोंका एक चौथा वर्ग भी है, जिसे हम “ मुक्तात्मा ” कह सकते हैं। ये चित्रकार नियमोंके बंधनमें अनीत होते हैं, इन लिए उनका दर्जा बहुत ऊपरका है।

(४) जो अश्वी कल्पनासे रेखा विन्यास, वर्णविन्यास आदि पर ऐसा प्रभाव बिखारते हैं कि ऊपरके वर्णके चित्रकार इनके चित्रही नकल भी नहीं कर सकते । ऐसे चित्रकार धीरे वर्णमें आते हैं । ये मुक्त होनेके कारण स्वरविहारी, नियमोंकी परवाह न करनेवाले होते हैं (यह भी संभव है कि इनके पीछे ही नियम चलते हों) । ये चित्रकार जड़सृष्टिमें स्वर्गीय चतन्य खिलानेवाले और जड़चित्रोंमें सजीवताकी सृष्टि करनेवाले होते हैं । ये जो निश्चय करते हैं, वही नियम होते हैं, जो प्रयोग करते हैं, वही वर्णविन्यास होता है । इसलिए इन्हें " चित्रकला सम्राट् " भी कहा जा सकता है । इन्होंने चित्रोंमें वास्तविक " कला-विकास " दिखाई देता है । तिनमें " चित्रकला सम्राट् " की पदवी दी जा सके और इस धीरे वर्णमें जिनका समावेश हो सके, वैसे चित्रकारोंका भारतमें सर्वथा अभाव है । भारतके प्रायः सभी चित्रकारोंको में पहचानता हूँ, पर उनमें कोई भी धीरे वर्णका चित्रकार नहीं है । हिन्दुस्तानमें आज जो चित्रकार हैं वे दूसरे या तीसरे वर्णमें ही समाविष्ट होने योग्य हैं । सुन्दरयात राजा रविवर्मा भी तीसरे वर्णमें रखे जा सकते हैं या नहीं सन्देहास्पद है । मेरे विचारसे दूसरे वर्णके उत्तम चित्रके चित्रकारोंमें उनकी गणना की जा सकती है । ओलेतांके चित्रकार ठाकुरसिंह प्रसिद्ध चित्रकार हैं, पर वे भी दूसरे वर्णके सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किए जा सकते हैं । बस ! ! इससे ज्यादा नहीं । "

" मैंने यहां जो वर्णविभाजन किया है, वह विभाजन मैंने योरोपके सभी चित्रकारोंको भी ध्यानमें रखकर किया है ।

आज फ्रांसमें वर्णविन्यासकी दृष्टिसे धीरे वर्णमें श्रेष्ठ चित्रकार हैं और आकार-विन्यासकी दृष्टिसे धीरे वर्णमें समाविष्ट होनेवाले कतिपय चित्रकार इटलीमें हैं । पर हमारे पास ऐसा एक भी चित्रकार नहीं है, जो उनका पासंग भी हो सके । "

(पं. सातवलेकर कृत " जीवन प्रकाश ")

पण्डितजीके चित्रोंमें वास्तविकता, सौम्यता और स्पष्टताका सुन्दर सम्मिश्रण है । पण्डितजी लैंडस्केप, स्टिल लाइफ, पोर्ट्रेटपेंटिंगमें बहुत प्रवीण थे ।

फोटोग्राफरके रूपमें प्रसिद्ध

औध, भद्रान, हैदराबाद, पीठापुर, जयपुर, और जोधपुरके संग्रहालयमें चित्रकार सातवलेकरके चित्र आज भी देखे जा सकते हैं । लाहौर और शिमलेमें उन्होंने एक प्रसिद्ध फोटोग्राफरके रूपमें भी काम किया है ।

पण्डितजीकी चित्रकारिताके बारेमें सावंतवाडीके सुप्रसिद्ध चित्रकार श्री सा. ल. हलदणकरने लिखा है— " पण्डित सातवलेकरकी चित्रकला स्वतंत्र और मनोबोधक पद्धतिकी है । धर्म्यईमें सीखते हुए वे जब छद्मोंमें सार्यतयाडी आते थे, तब हमें उनकी चित्रकला देखनेके लिए मिलती थी और हम उनकी कुशलता देखकर चकित हो जाते थे । " पण्डितजी अपनी सुलिकासे निर्वाच्य चित्रोंमें जीव शक्त देते थे ।

सर जे. जे. स्त्रूसके चित्रकला शिक्षक प्रा. धी धी. ह. ग्राहणें लिखतें हैं—

“सर जे. जे. वी कलाशालामें आजकलके डिप्लोमा धेनीमें पाउडरमें काले और सफेद रंगमें रंगे हुए कतिपय सातकालीन (१८९२ से १९००) व्यक्तिचित्र हैं। पण्डितजीका नाम उसी रूपका था। रैलायें उत्तमतासे सीखना, छाया और प्रकाशका योग्य चित्रण, चित्र पूर्ण करनेकी कुशलता और स्वच्छता ये पण्डितजीकी विशेषतायें थीं।”

“व्यावसायिक चित्रकारके रूपमें पण्डितजीके जो चित्र आज उपलब्ध हैं, उनमें प्रमुख रूपसे व्यक्ति चित्र और प्राकृतिक दृश्योंके चित्र हैं। ये सभी तेलरंगोंमें हैं। उनके द्वारा अंकित प्रसंगचित्र (Composition) देखनेमें नहीं आईं। उनके हीन चित्रणमेंसे कुछ ही चित्र आज उपलब्ध हैं। पण्डितजीने एक बार जब चित्रकारीकी व्यावसायिक रूपमें स्वीकार का लिया, तब व्यक्तिचित्रोंकी अंकित करना स्वाभाविक ही था। उन दिनों भारतीय चित्रकार पाश्चात्य चित्रकलाकी पद्धतिसे थोड़ासा ही परिचित हो पाए थे। छाया प्रकाशके चित्रणके कारण चित्रोंमें आई हुई चमकने जनता और विशेषकर धनिकोंका ध्यान आकृष्ट कर लिया था। सरकारके द्वारा स्थापित कलाशालाओंमें पाश्चात्य पद्धतिके चित्रकलाकी शिक्षा दी जाती थी। राजा रविवर्मा ने उन्हीं दिनों बिल्कुल भारतीय ढंग पर धार्मिक-पौराणिक और सामाजिक विषयोंपर चित्र बना करके सम्पूर्ण भारतमें उस पद्धतिके धारेमें औसुक्य और रुचि पैदा कर दी थी। पण्डितजीने भी अपने व्यक्तिचित्रोंमें छायाचित्रण और यथार्थदर्शनका उपयोग किया था, इसीलिए उन्हें बहुत प्रसिद्धि और धन मिला। सादृश्य और वास्तववादी चित्रण पण्डितजीके चित्रोंकी विशेषता रही है। पर केवल बाह्य सादृश्य पर ही उनका बल नहीं रहा। चित्रकी देवकार चित्रकारके मनमें जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हीं भावोंको अपने व्यक्तिचित्रोंमें पण्डितजीने व्यक्त किया है। इस दृष्टि से उनकी ऐसी इम्प्रेसनिस्ट पद्धतिके बहुत नजदीक है। उनके व्यक्तिचित्रोंमें दूसरी विशेषता है उनके व्यक्तिचित्रोंमें व्यक्तिके चेहरेके अनुसार भावप्रदर्शन और तदनुसार रंगोंका उपयोग।”

पण्डितजी प्राकृतिक दृश्योंकी चितारना बहुत पसन्द करते थे,। उन्होंने मगाधिराज हिमालयकी बहुत धारयात्रा की। वहाँके अनुपम सृष्टि सौन्दर्यका अनेक बार निरीक्षण किया। उनके आधारपर चित्र भी बनाये। उनमेंसे अनेक चित्र आज भी अँगरेजी धी भवानी म्यूजियममें सुरक्षित हैं। जिस प्राकृतिक दृश्यका चित्रण करना हो, उस दृश्यके स्थानका योग्य चुनाव करना पड़ता है। पण्डितजीने प्राकृतिक दृश्योंके लिए जिन स्थानोंका चुनाव किया है, वह बहुत योग्य और निर्दोष हैं। भारतकी प्रकृति रंगोंके विषयमें बहुत समृद्ध है। विपुल सूर्यप्रकाशके कारण भारतकी प्रकृतिमें रंग अपनी चमकदार आभामें व्यक्त होते हैं। उत्तरीय पाश्चात्य देशोंमें प्राप्त होनेवाला हल्का फुल्का रंग यहाँ भारतमें कहीं कहीं ही बिछाई देता है। पण्डितजीके निसर्ग चित्रोंमें प्रकृतिका याथातथ्य प्रतिबिम्ब बिछाई देता है। योग्य और शोभित होनेवाले रंगोंकी थोड़ा पण्डितजीके चित्रोंमें देखी जा सकती है।”

“ तैलरंगोंसे चित्र रंगनेकी उनकी पद्धति दो प्रकारकी दिखाई देती है। कुछ चित्र जानबूझकर सावधानीसे चित्रित किए हुए दिखाई देते हैं, तो कुछ चित्र ऐसे दिखाई देते हैं कि मानों इनमें पण्डितजीने कूँचियोंको फेर सा दिया हो। दोनों पद्धतियोंमें यातावरणको स्पष्ट करनेकी व्यक्तित्व कुशलता पण्डितजीमें रही है। इसकी साक्षी औपम्यजियममें सुरक्षित एयरेस्ट (गैरीशंकर) शिल्लरके दो मध्य, अनुपम पर अपूर्ण चित्र दे रहे हैं। बड़ी कूँचीसे जकित किए चित्रोंमें सफेद, नीले और हरे रंगोंकी थोड़ा देखनेवालेकी भीषणता फर देती है। दूसरे एक चित्रमें उन्होंने भग्नसत्तारके सुषर्णमन्दिरको चित्रित किया है। जगमें मन्दिरके सोनेके पत्रपर सूर्य-किरणोंके पड़नेके कारण उत्पत्ती दिव्य शोभा, गोचे नीले और पारदर्शक पानीमें उस मन्दिरका प्रतिबिम्ब, रंगोंका मिश्रण और यातावरणकी पवित्रता सभी कुछ अपूर्ण है। ”

१९१८ में औध आनेके बाद पण्डितजीने चित्रकलाका त्याग कर दिया। फिर भी चाहते लिखते हैं—

“ चित्रकलासे संन्यास ग्रहण करनेके बीस वर्ष बाद भी अपने पुत्रको चित्रकारीकी शिक्षा देते हुए उनका काम देखनेका संयोग अनेक औधवासियोंको मिला। इतने प्रदीर्घकालके बाद भी पण्डितजी उसी आत्मविश्वास और सफाईसे तूलिकाका प्रयोग करते रहे। करीब १८" × २४" के आकारका चित्र एक ही बैठकमें पूर्ण कर देते थे। औधके विशालबागमें उनके द्वारा चित्रित निसर्ग चित्र अनेक दृष्टियोंसे संस्मरणीय हैं। पण्डितजीके अनेक उत्कृष्ट चित्रोंकी श्री डा. वा. किलोत्स्कारने अपने कारखानेके कैलेंडर पर छापे थे। औधके महाराजके साथ उन्हींके बंगलेमें महा-बलेश्वरमें पण्डितजी वहाँके प्राकृतिक दृश्योंको चितारनेके लिए चार पाँच दिन रहे थे। १८" × २४" के आकारके तीन रंगोंमें तैलचित्र वे एक दिनमें पूरा कर देते थे। उनमेंसे बागके फूलोंका एक रमणीय चित्र १९६५ सालमें बम्बई आर्ट सोसायटीके स्पर्धामहोत्सवके अवसर पर सम्पन्न प्रदर्शनोंमें लगाया गया था।

अपना एक संस्मरण सुनाते हुए श्री चाहते लिखते हैं—

एकवार फोटोपरसे हाथीके दाँतपर व्यक्ति चित्र बनाने वाला एक कलाकार दिल्लीसे औधमहाराजके पास आया। सधारणतया ३" × २" आकारके सपाट हाथीदाँत पर वह रंगोंमें एक व्यक्ति चित्रको २-३ दिनोंमें हबहू तैयार कर देता था। लोगोंकी आश्चर्य होता था कि वह इतना अल्पावधिमें ही चित्रोंको कैसे बना देता है। उस समय रा. व. धुरंधर भी वहाँ थे। कई लोगोंकी यह सन्देह था कि फोटोग्राफीका उपयोग करके वह चित्र बनाता होगा। एकदिन पण्डितजी, धुरंधर और औधके चित्रकार धुरंधर राजासाहबके पास बैठे हुए थे, उसी समय हाथीदाँतके चित्रकी परीक्षा करनेका निश्चय हुआ। उनमेंसे एक चित्रको खरोँचकर देखा, पर

उसके नीचे फोटोग्रिफ आबि कुछ भी नहीं था। पर वह चित्र खराब हो गया। इसलिए राजासाहब थोड़ा नाराज हो गए। पर किया जो क्या जासयता था। वह दिल्लीवाला चित्रकार तो कभीका चला गया था। फिर दुस्त कौन करता? अन्तमें पण्डितजीने यह काम हाथमें लिया और बहुत छोटी कूँची लेकर उसे पहलेके समानही सुन्दर बना दिया। मिनिचेचर चित्रमें सूक्ष्मताको जो जानते हैं, उन्हें पता चल सकेगा कि ६० वर्षके बाद उसप्रकार सूक्ष्म चित्र रंगना कितना कठिन काम है।

“पण्डितजी कलाके बाबतमें जरा भी रट्टीवारी नहीं हैं। घम्बईमें सम्पन्न मोरोपियन चित्रकारोंकी प्रदर्शनीसे आँधके म्युजियमके लिए चित्र परोद कर के आनेके लिए आँधके राजाने पण्डितजीको भेजा। उन्होंने एक सूर्यास्त और दूसरा जलाशयके दृश्योंवाले दो चित्र खरीदे...ये आज भी आँधके म्युजियममें हैं। उन चित्रोंकी उत्कृष्टताके बारे में किसीके भी दो मत नहीं हो सकते। अध्ययन करते समय पण्डितजीसे प्रि. प्रिफिथने अजन्ताके चित्रोंकी प्रतिकृतिपाँ सँभार करवाई और भारतीय चित्रकलाका महत्त्व संसारमें फैलाया। उसका पण्डितजीकी चित्रकला पर परिणाम हुआ, इससे पण्डितजीके हृदयमें भारतीय चित्रकलाके प्रति अभिमान हुआ।”

व्यक्तिचित्र अंकित करनेमें पण्डितजीकी निपुणताके बारेमें आँधमहाराज अपनी आत्मकथामें लिखते हैं—

“उन्होंने अनेकोंको अपने सामने बैठाकर उनके पोर्ट्रेट बनाये। परधुराम साखाराम, दपतरदार दत्तात्रेय मेहेंबळें, नारायण गोसावी, संत भटजी जोशी, दत्तोपंत चित्तारी और सोनबा सातबलेकरका भी पोर्ट्रेट्स। इस पोर्ट्रेटपेंटिंगका आगेके अध्ययनमें अच्छा उपयोग हुआ।”

पण्डितजीका कहना है— “किसी भी चित्रमें बीचका अन्तर रंगोंसे बिखलानेका अभ्यास करना चाहिए।” पण्डितजीका मत है कि अभिजात चित्रकारमें यदि सौन्दर्य दुष्ट हो, तो उसके लिए एक छोटासा दुष्ट भी पर्याप्त हो जाता है। किसी पुराने पेड़, घर या जगह भी चित्रकार अपनी तूलिका और रंगोंसे सौन्दर्यकी सृष्टि कर सकता है। इसीमें चित्रकारका नैपुण्य है। माइकिल एंजेलो और राफाएल इन दो इटालियन चित्रकारों पर पण्डितजीकी बड़ी निष्ठा है। अजन्ता और एलोराके चित्रोंकी आकृतियोंके छोटे और बड़ेपनको उन्होंने “स्परिचुअल पर्सपेक्टिव” संसा दी है।

दर्शकके मनको आनन्दित करनेवाले चित्र पण्डितजीके पिता बनाया करते थे। दीवारपर अपने पिताके द्वारा बनाये गए चित्रोंको देखकर छे वर्षका धीवाद भी चित्र बनाने लगा। वही विद्या विकसित होकर घम्बईके स्कूलमें अध्ययन करते समय साम्बायक सिद्ध हुई। घोरिस जाकर चित्रकला सीखनेको पण्डितजीकी बड़ी इच्छा थी, पर मर्माभावके कारण उनकी यह अभिलाषा पूर्ण न हो सकी।

कला आत्माकी सीला है। पण्डितजीका कथन है—“कलाप्रेमी चित्रकारोंका समय महाराष्ट्रमें अभी आना बाकी है।...यदि प्रयत्न करना हो तो इसी प्रकारका प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे चित्रमें उच्च ध्येय प्रतिबिम्बित हो।”

“राष्ट्रीय कलाकी पवित्रताको सुरक्षित रखनेके लिए जिसप्रकार भारतीय चित्रकलामें चित्रकारोंने अपने व्यक्तित्वकी भी आनुति दे डाली, येंसा उदाहरण और कहीं नहीं दिखाई देता। भारतीय चित्रकलामें, राजपूत, मुगल, कांगड़ा आदि शाखायें हैं पर इन शाखाओंमें भेद अंशोंकी बनावट, रेखाओंका अंकन आदि पर ही अवलम्बित है।”

“घरमें ही शिष्योंकी चित्रकला सिखाई जा सकती है। फोटोग्राफी भी घरमें ही सिखाई जा सकती है। इन दोनों कलाओंकी शिक्षा मनें घरपर ही अनेक शिष्योंकी थी और वे इन कलाओंपर अपनी आजीविका उत्तम रीतिसे चला रहे हैं। यह देखकर मुझे बहुत आनन्द होता है। पंजाबमें लाला हंसराज सबरवालने फोटोग्राफीकी मेरी बूकान खरीद ली और उसे उत्तम रीतिसे चलाकर उन्होंने हजारों र. कमाये। वे अब एक प्रतिष्ठित मागसिकके रूपमें पेश्वामें सुलझे रहते हैं। श्री नारायणराय वीरकर नामके एक बूंसरे शिष्य बम्बईमें अपना व्यवसाय उत्तम रीतिसे चला रहे हैं। तीसरे शिष्य म. रूपकृष्ण भारतीय चित्रकलामें प्राविण्यता प्राप्त करके विलायत चले गए, वहां एक फेंच स्त्रीसे बियाह करके अपनी कलाके द्वारा उन्होंने बहुत धन कमाया। इसप्रकार पंजाबमें अनेक शिष्य थे। विभाजन हो जानेके कारण उनका पता लगाना आज कठिन हो गया है।”

“अजमेरके अनायालयसे आनन्द और गोवर्धन नामके १५-१६ बरसके दो अनाथ बच्चोंकी लाकर उन्हें फोटोग्राफीकी शिक्षा दी। वे दोनों पंजाबमें अपना व्यवसाय उत्तम रीतिसे चलाते थे। पर आज उनका पता नहीं है। आनन्द पेशा-परका अनाथ था, वह रावलपिण्डीमें व्यवसाय करता था और अग्रे जाकर वहाँकी म्युनिसिपलिटिका सदस्य भी हो गया था। गोवर्धनने फोटोग्राफीके साथ साथ पीरोहित्य भी सीख लिया था। इसकारण आर्यसमाजमें उसने प्राप्ति प्राप्त कर ली थी। इसप्रकार पंजाबमें मेरे २० शिष्य थे। उनमें एक डॉक्टर बनकर दिल्लीमें डॉक्टरकी धारा करने लगा, और वह डॉ. श्रीलाम्बर जोशीके नामसे प्रतिष्ठित हुआ। मेरे सब शिष्योंमें बाटर फलरसे चित्र तैयार करनेमें उन्होंने बहुत प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। विभाजनके समयमें एक मुसलमान डॉक्टरने उनके उत्तरधर्मको न सह सकनेके कारण उन्हींके दवाखानेमें रोगियोंकी सेवा करते समय गोलीसे मार डाला। यह सुनकर मुझे इतना दुःख हुआ कि मानों मेरा भाई ही चल बसा हो।”

“श्री शंकरराय फिलोस्फर मेरे महाराष्ट्रीय शिष्योंमें अत्यन्त बुद्धिमान्, चित्रकला और फोटोग्राफीमें बहुत कुशल और नये प्रयोगोंमें बहुत प्रवीण हैं।

लाहौरमें ये मेरे पास करीब दो वर्ष रहे । उनकी बुद्धि कुशाग्र और सर्वतोपामो थी । उनकी रक्षाओंमें कला स्वयंसिद्ध थी । किलॉस्करवादीके किलॉस्कर कारखानेके मनेजरके रूपमें उन्होंने उपग्रय (१९४८) के समयमें भी अपनी कुशलतासे कारखानेको सुरक्षित और सुव्यवस्थित रखा ।

" शिष्योंमें कुछ शिष्य धूर्त भी निकले । शर्मा नामक एक पंजाबी शिष्य था । वह हमारे घर दो घरस रहा । यादर कलर, ऑइल कलर और शीडिंगका काम उसने सीखा । कलामें कुशल हो गया, पर वह सारे लाहौरमें यह प्रचार करने लगा कि मैं पं. सातबटेकरके व्यवसायमें पार्टनर हूँ । मैं ऑर्डर लाता हूँ, काम करता हूँ, इसीलिए पण्डितजीकी दूकान घसती है । " अन्तमें हमने उसे घरसे निकाल बाहर करनेका प्रयत्न किया, पर वह उससे मसन हुआ । मारपीट तक की नीयत आ गई । यह अपने भाई और मित्र ले आया । लाहौरमें मेरे परिचिन कम और उसने जवाबा । उसका उसे फायदा मिला । आखिरकार पंचोंने दूकानकी कीमत ठहरा कर उसके आधे हिस्सेके रूपमें दसहजार रु. दिलवाकर यह क्षण्डा मिटाया । "

" यास्तुतः उसने किया कुछ भी नहीं था । पर उसने मेरे घरमें रहते हुए मेरे धनजाने ऐसी परिस्थितिका निर्माण कर दिया था कि आखिरकार इतनी रकम बेकर ही उससे पिण्ड छूटा । "

" मेरे अवतकके जीवनमें मुझे ऐसे धूर्त शिष्य ४-५ ही मिले । पर इन सबके कारण भी मुझे १८००० रु की हानि उठानी पड़ी । पर इसके लिए मैं उन्हें कसूरवार नहीं ठहराता । इसमें वास्तविक दोष तो मेरी व्यवहार शून्यताका ही है । मैंने निश्चित कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो मैं अंग्रेज सरकारकी अदालतमें कबम नहीं रखूंगा । इसी कारण मुझे यह नुकसान सहना पड़ा । पर मुझे इसका कमी बुल नहीं हुआ । प्राप्त हुए धनकी मैंने सदा अपने व्ययके लिए ही खर्च किया, इसलिए मुझे इस विषयमें कमी भी बुरा नहीं लगा । "

" युवावस्थासे ही मैंने यह निश्चय कर लिया था कि मैं अदालतमें जाकर अंग्रेजोंसे ग्यायकी याचना कभी नहीं करूंगा । अंग्रेजोंकी नोकरी भी कभी नहीं करूंगा और अंग्रेजी पोशाक भी नहीं पहनूंगा । आगे जाकर मैं अपने चित्रोंके लिए क्रॉच रंग पेरिससे मंगवाने लगा । पर ग्यारसव मं अंग्रेजीमालका उपयोग नहीं करता था । "

" लाहौर आर्यसमाजमें किन्हीं कारणोंसे मारपीट हो गई । आर्यसमाजके सभी सदस्य निर्णयके लिए कलेक्टरके पास गए । सिर्फ मैं ही नहीं गया । मैंने सब सदस्योंसे कहा कि आर्यसमाजके सदस्योंका कोर्टमें जाना ठीक नहीं । आपसमें ही पंचोंके द्वारा निर्णय करा लेना चाहिए । अंग्रेजोंकी अदालतमें आर्योंका निर्णय होना शोभा नहीं देता । "

" मेरे शिष्योंमें श्री रामकृष्ण वामन देऊस्कर एक उत्तम और सदाग्रण मित्र थे,

ये भी हैदराबादमें एक चित्रकार थे। वे उत्तम और निष्कपट स्नेही थे, और एक उत्तम चित्रकार भी थे। उन्होंने इटलीमें जाकर चित्रकलामें कुशलता प्राप्त की। यहां उन्होंने एक बंगाली लड़कीसे विवाह किया और वहांसे आकर वे हैदराबादमें स्थायी हो गए। ”

पण्डितजी अपने चित्रकलाके व्यवसायको छोड़कर बेदोंकी तरफ श्यों मुड़ गए, इस प्रश्नका उत्तर देते हुए उन्होंने आर्टजर्नलके लिए इण्टरव्यू देते हुए कहा था—

“ मैंने चित्रकलाको श्यों छोड़ दिया, इसकी भी कहानी अलग है। जब मैं चित्रकारी करता था, तब भी मैं क्रूरसत्तके समय वैदिक वाङ्मयका अध्ययन करता था। लाहौरमें रहते हुए मैं स्वामी दयानन्द और स्वामी अद्वैतानन्दके सम्पर्कमें आया। मेरे भविष्यकी वह पृष्ठभूमि थी। मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि चित्रकलासे मेरी कर्तृत्वशक्ति बिल्कुल कुंठित हो जाएगी। चित्रकलाके द्वारा, जो मेरे चित्रोंकी कीमत दे सकते थे, ऐसे मुट्ठीभर लोगोंकी ही सेवा मैं कर सकता था। पर वैदिक वाङ्मय एक महासागर है। उसके लिए मैं जितना कुछ भी करूं, अल्प ही होगा। इसलिए मैं आज जो बन पाया हूँ, वह वैदिक महासागरमें डुबकी लगाकर ही बन सका हूँ। मैंने अपना जीवन वैदिक वाङ्मयको सर्वसाधारण तक पहुंचानेके कार्यके लिए समर्पित कर दिया। ”

“ अब मेरी अपेक्षा केवल यही है कि मुझे वेद पढ़नेवाले शिष्य मिलें। पर वंसा अध्ययनशील शिष्य मुझे आज तक नहीं मिला। जो भी आये वे मेहनतसे तंग आकर चले गए। परिश्रमके बिना ही वेद पढ़नेके लिए उपयोगी पुस्तकें अभी तैय्यार नहीं हुई हैं। इस कारण कुछ वर्षोंतक तो वेदाध्ययन कष्टदायक ही होगा। पर परिश्रमी विद्यार्थीबेदोंका अध्ययन करनेके लिए प्राप्त हों यही मेरी एक महती आभिलाषा है।

स्वाध्यायमण्डलका कार्य

लाहौरमें रहते हुए पण्डितजीने वहाँ एक अध्ययनमण्डल (Study Circle) स्थापित किया था, उससे अनेकोंने फायदा उठाया। औषमें जानेके बाद वैदिक यादूनय और वैदिक जीवनका अनुसंधान करनेके लिए उन्होंने १९१८ में स्वाध्याय मण्डलकी स्थापना की और १९४८ में उसे पारडोमें स्थलान्तरित भी किया।

१९१८ में सर्वप्रथम पण्डितजीने स्वाध्यायमण्डलके मासिक प्रथम दस वर्षोंमें वेदप्रंथ प्रकाशित किए। चारों वेदोंकी उत्कृष्ट संहिता छापकर उसे कमसे कम मूल्यमें जनताके लिए उपलब्ध बनाया।

पण्डितजीके स्वाध्यायमण्डलके वेदप्रकाशनके क्षेत्रमें किए गये कार्यकी उपमा ही नहीं है। वेदोंके सर्वशुद्ध मुद्रणके लिए पण्डितजी भारतभर घूमे और वेदमूर्ति श्री सखाराम येदुरकरकी सहायतासे चारों वेदोंकी संहितायें प्रकाशित कीं और ये संहिता यें पाँच पाँच रु. में जनताकी हैं। पण्डितजीने आज़तक हिन्दीमें, मराठीमें और गुजरातीमें लेखनकार्य किया है। इस कारण स्वाध्यायमण्डलकी सर्वत्र प्रशंसा होने लगी।

वेदोंके दर्शन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण और वितरणके कारण पण्डितजीकी वेदमूलक भाग्यसम्पत्तिकी प्राप्ति हुई। उनकी भी वेदमूर्तियोंमें गणना होने लगी। वेदोंकी मूलसंहिता छापनेके बाद पण्डितजीने आर्यसंहिता, देवतसंहिता, वेदोंके सुबोध भाष्य आदि ग्रंथोंका सम्पादन एवं प्रकाशन किया। पण्डितजीके स्वाध्याय-मण्डलका कार्य अद्भुत है। पण्डितजीने अनुसंधानकर्ताओंके लिए सहायक ग्रंथ भी छापे। गोज्ञानकोष (२ भाग) और देवतसंहिता (३ भाग) का विशेषतः उल्लेख किया जा सकता है। गोज्ञानकोषमें गौके विषयमें वेदमंत्रोंका संकलन है। इसके अलावा इस ग्रंथसे अन्य पशुओंका महत्त्व भी जाना जा सकता है। देवतसंहितामें देवोंके क्रमसे मंत्रोंका संकलन है।

वेदों पर सरल और सहजगम्य शब्दोंमें भाष्य लिखकर वेदोंको जनतातक पहुंचानेका प्रयत्न पण्डितजीने किया। वेदोंमें निहित राजनीतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय भावोंको व्यक्त किया। वैदिकधर्म (हिन्दी), पुरुषार्थ (मराठी), वेद-संदेश (गुजराती) और वसुतलता (संस्कृत), पत्रिकाओंके सम्पादनके द्वारा वेद-प्रचारका कार्य किया। संस्कृत प्रचारके लिए उन्होंने २४ भागोंकी एक पुस्तकमाला निकाली। संस्कृतकी परीक्षाओं को इस संस्था द्वारा संचालित होती हैं। सम्प्रति इन परीक्षाओंके १३०० केन्द्र हैं, जिनमें प्रतिवर्ष ४२०००-४५००० विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं। भारतमें सर्वत्र फैले हुए इन केन्द्रोंकी प्रज्ञाता महात्माजीने भी की थी।

इतनी बड़ी संस्थाके संचालनकी धिन्ता पण्डितजी पर हमेशा सवार रहती है। पर "तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं ब्रह्मस्यहं" इस भगवान्की उक्ति पर पण्डितजीका बहुत विश्वास है। श्रीमद् महाराजने सर्वप्रथम स्वाध्यायमण्डलके लिए भूमि और वेदप्रकाशनके लिए ६००० व. दिए और वेदग्रंथके प्रथम प्रकाशनके बाद निराशाके गर्तमें गिर जानेपर एक दिन भास्मिक रूपसे वेदमुद्रणार्थ दो हजार व. का एक चेक डाकसे मिला। यह चेक परमेश्वरके प्रसादके समान प्रतीत हुआ। १९४८ में पारसीमें अगह भी ऐसी मिली कि जहाँ पहले हिन्दुधर्मके नाश करनेका कार्य होता था, वहीं वैदिकधर्म या हिन्दुधर्मकी जागृति का केन्द्र स्थापित हुआ और यहाँ वेदध्वनि गूँजने लगी।

"न ज्ञाते श्रान्तस्य सत्याय वेदाः" अर्थात् जबतक मनुष्य भरपूर परिश्रम करके थक नहीं जाता, तबतक वेद भी उसकी सहायता नहीं करते। पण्डितजीने इस संस्थाकी मार्फत अबतक २५ हजार हिन्दीमें, २० हजार मराठीमें, दस हजार गुजरातीमें और दो हजार अंग्रेजीमें पुच्छ लिखकर ४०९ पुस्तकें प्रकाशित की हैं। वेदसंहिताओंका प्रकाशन और अनुवाद पर ज्यादा और दिया जाता है। महर्षि दयानन्द सरस्वती और श्री. मैक्समूलरके बाद वेदोद्धारकके रूपमें पण्डितजीका स्थाप ही जाता है।

पण्डितजीकी ग्रंथसम्पदा

पण्डितजीने आजतक अनेक ग्रंथोंकी रचना की है, उनके ग्रंथोंका वर्गीकरण वैदिक, आरोग्यविषयक, गीताविषयक, ओपनिषद्के रूपमें किया जा सकता है। वैदिकमें वैदिकधर्म, तत्त्वज्ञान और संस्कृतिके अन्तर्गत सभी विषय आ सकते हैं। आरोग्य विषयके अन्तर्गत व्यायाम, योगासन, नमस्कार, ब्रह्मचर्य और योगशास्त्र आ सकते हैं। गीता विषयमें उपनिषदोंका संयन करके भगवान्के द्वारा निकाला गया गीतामृतका स्वरूप कितना पुरुषार्थबोधक है और गीतामें राष्ट्रीयताका स्वरूप कितना जीवित और जागृत है यह बतानेवाले लेख अन्तर्भूत हो सकते हैं। ओपनिषद् विषयमें उपनिषदोंका रहस्य विनाश किया गया है।

पण्डितजीने अनेक विषयोंपर लेख लिखकर अपनी स्वतंत्र विचार तरंगी व्यक्त की है। उनके मतमें हमारे महोत्सव भी राष्ट्रीय विचारोंके प्रवर्तक हैं। ये लिखते हैं—

“ हमारे प्रायः सभी रघोहार राजकीय बोध देनेवाले हैं। रामनवमीका महोत्सव हमें यहो बताता है कि एक आर्य राजकुमारने किसप्रकार निर्वासित होनेपर भी अपने देशके स्वातंत्र्यको सुरक्षित रखा और लोगोंकी चारतंत्र्यके कीचटमें ताननेवाले एक परद्वीपस्थ राजाके साम्राज्यका नाश किसप्रकार किया। “ गणेशोत्सव ” गणेशके द्वारा स्वजातिकी संघटना, स्वदेशव्यगृहोंके सांघिक बलकी वृद्धि करना, देवराष्ट्रकी बार बार संकटमें डालनेवाले विदेशी शत्रुओंकी मष्ट करके अपने राष्ट्रका कल्याण करना आदि बोधोंको प्रदान करनेवाला है। “ कृष्णाष्टमी ” हमें यह बताती है कि जिसप्रकार हृतराष्ट्रोंने धृतराष्ट्रसे अपना हरा स्वराज्य प्राप्त किया। कंस जैसे जुल्मी स्वार्थी राजाओंका कृष्णने बध किया और गोकुलवासियोंकी उसके आयाचारोंसे धर्माया। इसप्रकार ये उत्सव हमें राष्ट्रीय बोध किस प्रकार देते हैं, यह स्पष्ट हो सकता है। ” (जीवनप्रकाश-विजयोत्सव)

पण्डितजीके द्वारा लिखे गए ग्रंथ सरल, सुबोध और स्पष्ट हैं। उनके प्रत्येक वाक्यमें भावभरे हुए हैं। वे अपने प्रतिपाद्य विषयको समझाकर लिखनेकी कलामें दक्ष हैं। इसकारण उनके लेखोंमें अनेक स्थल पर पुनरुक्ति देखी जाती है।

पण्डितजीने चारों वेदोंकी संहिता शुद्ध छापी हैं। वेदोंके अर्थके लिए सहायकके रूपमें प्रत्येक वेदताके मंत्र अलग अलग छांटकर उनकी संहितामें बनाई हैं। उनके वेदभाष्यके रूपमें वैदिक व्याख्यानोके चार संप्रह भी छपे हैं। अथर्ववेद और सामवेदका स्पष्टीकरण सहित अर्थ भी छापा है। पण्डितजीका वाङ्मय हिन्दी, मराठी, गुजराती, कन्नड और थोडा बहुत अंग्रेजी भाषाओंके माध्यमसे भी छप चुका है।

उपनिषदोंमें ईश, केम, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, संतिरीय और श्वेताश्वतर इन नौ उपनिषदों पर टीकायें प्रकाशित हो चुकी हैं। रामायण और महाभारत भी सार्ध प्रकाशित हो चुके हैं। गीताका ५० वर्षतक अध्ययन करनेके बाद “ पुष्टपायबोधिनी ” टीका लिखी है। संस्कृतका प्रचार करनेके लिए संस्कृत सोखनेवालोंके लिए “ संस्कृत पाठमाला ” के नामसे २४ भागोंकी एकमाला लिखी और प्रकाशित की है। इसके अलावा योगाम्यास, योगासन, सूर्यनमस्कार आदि विषयोंपर भी सचित्र पुस्तकें लिखकर छापीं। उनके कतिपय उल्लेखनीयग्रंथ इस प्रकार हैं—

(१) अथर्ववेदका सुबोध अनुवाद— दीर्घजीवन, आरोग्य और ज्ञताप्राप्तिके उपायोंपर इस ग्रंथमें प्रकाश डाला गया है। बुद्धिका संयंत्रन, मनःशक्तिकी वृद्धि, पंचमुखी महादेव, पंचप्राण, यमदूत, ब्रह्मलोकप्राप्ति, अयोध्याका राम, मनुष्य

शरीरमें तेतीस देव, अमृतशक्ति, दुष्टपरिहार, मृत्यु हास्य, दुर्गतिनिवारण रोग-निवारण आदि अनेकों विषयोंका ऊहापोह इस ग्रंथमें पण्डितजीने किया है। इस ग्रंथके पांच भाग हैं।

(२) सामवेद— वेदोंमें सोम शब्द बड़ाही विचित्र है। सोम वस्तुतः है क्या ? इस समस्याका समाधान अनेकोंने अनेकों तरहसे किया है। पण्डितजीने भी इस शब्द पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। सामवेदमें सोम शब्दकी बड़ी विस्तृत विवेचना की गई है।

(३) पुरुषार्थ योधिनी— गीता वाङ्मयमें अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखनेवाली पण्डितजीकी यह टीका बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण और उत्कृष्ट होनेके साथही गीताके वास्तविक स्वरूपकी प्रकट करनेवाली है। अनेक टीकाकारोंका यह मत है कि कर्मयोगकी शिक्षा देनेवाली गीता पूर्णतया एक अभ्यारम्भशास्त्र है, यह उपासकको जगत्से विमुख करके मोक्षकी तरफ प्रेरित करती है। पर पण्डितजीने इस मतका खोललापन सिद्ध करते हुए यह बताया कि इस संसारमें व्यवहार करते हुए भी संन्यास मन पर कर्तव्य बसतासे भोस प्राप्त किया जा सकता है। पण्डितजीकी यह टीका एक स्वतंत्र टीका है और उसकी शैली अपनी ही है। जो उसे एक धार पठ लेता है, यह उसकी भुक्तकण्ठसे प्रशंसा करता ही है। करीब हजार पृष्ठोंके इस ग्रंथकी पांच आवृत्तियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं।

(४) भगवद्गीता— गीताके श्लोकोंकी सूची अकराद्विधमसे दी है।

(५) मंगलमूर्ति गणेश— “ मूलजाति ” के धीरोंको गणेशने-अप्रत्यान प्राप्त करवाया, इसी कारण गणेशको भी अप्रत्यान प्राप्त हुआ है। गणेश वस्तुतः एक प्रभावशाली संघर्षक है। इस पुस्तकमें पुराणके आधार पर गणेशके विनायक, गुणेश और गणेशके रूपोंमें तीन अवतारोंकी कथा कही है। ये तीनों अवतार तद्वशावस्थामें ही विलीन हो गए, पर इतनी अवशावस्थामें भी इन क्रान्तिकारक विभूतियोंने जो अद्वितीय पराक्रम किया, वह सबके लिए स्फुटिवाचक है। इस संजीवक पुस्तकमें यह घोष दिया गया है कि तत्क्षणपीछी अपने राष्ट्रमें संगठन किस प्रकार करे और राष्ट्रमें ऊर्जाविस्था किस प्रकार लाई जाए। भूतानमें धीरोंको सम्मानका स्थान गणेशने प्राप्त कराया।

(५) धार्मिक सामायण— धाल, अयोध्या, सुन्दर अरण्य, किष्किन्धा, वृद्ध और उत्तर काण्डका अनुवाद और समालोचना सिसकर प्रकाशित की।

(७) वेदपरिचय— पण्डितजीने वेदाध्ययनकी परीक्षाओंके लिए पाठविधि तैयार की, वेदोंकी संहितायें तैयार कीं। सामवेदके अनेक गानोंकी भी प्रकाशित किया।

(८) वेदसुधा— वैदिक परित्यक्तिका परिचय करानेवाली पुस्तकोंमें वैदिक

ऋषियोंका महत्त्व, वैदिककर्मकी सेवा व्यवस्था, वैदिक राज्यशासन, उस शासनके मंत्रियोंकी कर्तव्य दक्षता आदि व्याख्यानोमें भारतीय संस्कृतिकी मीमांसा है। अथर्व-वेदके १२ वें काण्डका प्रथम सूक्त ही " वैदिक राष्ट्रगीत " है। उसमें स्पष्ट लिखा है—

" माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्या. "। शासक अपने अन्दर मातृभूमिकी धारण करनेवाले गुणोंको धारण करके उन्हें बढ़ावे। राष्ट्रभक्तकी यह अभिलाषा है— " जो हमसे द्वेष करता है उसका नाश हमारी मातृभूमि करे। " " वैदिक राष्ट्रगीत " के ४५ वें मंत्रमें कहा है— " अनेक भाषायें बोलनेवाले और अनेक धर्मके माननेवाले भी इस मातृभूमिमें एक घरमें रहनेवालोंके समान परस्पर मिल-मिलापते रहें। वेदोंके अनुवादके अन्तमें सुभाषित सूची और उपमा सूत्रियोंका देना पण्डितजीकी अपनी विशेषता है।

इसप्रकार पण्डितजीके जीवनमें शास्त्र और कलाका अव्युत्त सम्मिश्रण है। पण्डितजीके लेखोंमें व्यवहार और सिद्धान्त, दर्शन और सवाधारका समन्वय है। पण्डितजीके लेखोंमें प्रवाह है, इसका कारण है कि वे वादविवादसे हमेशा दूर ही रहते हैं। पण्डितजीके ४०९ ग्रंथोंमें महत्त्वपूर्ण पुस्तकें निम्न हैं—

वेद संहितायें

- १ ऋग्वेद
- २ यजुर्वेद
- ३ सामवेद
- ४ अथर्ववेद
- ५ काण्वसंहिता
- ६ तैत्तिरीयसंहिता
- ७ मैत्रायणी संहिता
- ८ काठकसंहिता
- ९ दैवतसंहिता (३ भाग)

हिन्दी

- १ ऋग्वेदका सुबोध भाष्य
- २ यजुर्वेदका अनुवाद (कुछ ही अध्याय)
- ३ सामवेदका अनुवाद
- ४ अथर्ववेदका अनुवाद
- ५ गीता—पुरुषार्थबोधिनी
- ६ ऋषियोंके दर्शन
- ७ महाभारत

- ८ यात्मीकि रामायण
- ९ उपनिषद् ग्रंथमाला
- १० गीतान कोश (२ भाग)
- ११ वेदपरिचय (३ भाग)
- १२ वैदिक ध्याह्यानमाला
- १३ योगसाधन ग्रंथमाला
- १४ वैदिकस्वराज्यकी महिमा
- १५ इन्द्रशक्तिका विकास
- १६ वैदिक अग्नि विद्या
- १७ विश्वराज्यमें देवताओंका कार्य
- १८ वैदिकराष्ट्रगीत

मराठी

- १ अथर्ववेदाचा सुबोध अनुवाद
- २ सामवेदाचा सुबोध अनुवाद
- ३ गीता पुरुषार्थ बोधिनो
- ४ रामायण
- ५ आरोग्य साधनेचे ग्रंथ
- ६ मंगलमूर्ति गणेश
- ७ पौराणिक गोष्टींचा उलगडा
- ८ वैदिकधर्म
- ९ आरोग्य खण्ड
- १० गीता खण्ड

गुजराती

- १ अथर्ववेदनो सुबोध अनुवाद
- २ उपनिषद् ग्रंथो
- ३ बालकोनो धर्मशिक्षा
- ४ धौतिक व्यापामना पुस्तको
- ५ पृथ्वीपरन्तु अमृत - गायनं दूध -
- ६ अक्षर विज्ञान
- ७ पुरुषसूक्त
- ८ वैदिक राष्ट्रगीत

अंग्रेजी

- 1 Purusharth Bodhini Gita
- 2 Sanskrit Self Teacher
- 3 Gandhi Readers

स्वाध्यायमण्डली भावी योजनायें

संस्थामें आजकल ऋग्वेदका हिन्दी अनुवाद और महाभारतका अनुवाद छप रहा है। संस्थाकी भावी योजनाओंमें वेदसंहिताओंपर ३० भागोंमें अनुवाद छापनेकी एक योजना है। चारों वेदोंमें अथर्ववेद और सामवेद तो सम्पूर्ण अनूदित होकर छप चुके हैं, ऋग्वेदका अनुवाद छप रहा है, यजुर्वेदके कुछ अध्याय छप चुके हैं, बाकी भी शीघ्र ही छपेंगे।

वेदमंहिताओंके अनुवादके बाद ब्राह्मण, आरण्यक और छान्दोग्य, और बृहदारण्यक उपनिषद् आदि सम्पूर्ण वैदिक साहित्यकी सानुवाद छापनेकी योजना है।

मानवताके अस्तित्वको ऊंचा करनेके लिए वेदाध्ययन करनेकी अत्यन्त आवश्यकता है। इस वेदाध्ययनकी पहिली सीढ़ी संस्कृतभाषाका अध्ययन है। संस्थाकी अनेक योजनाओंमें संस्कृत भाषा प्रचारको बेगवान् बनानेके लिए एक संस्कृत-पाठशाला शुरू करनेकी भी एक योजना है। इस पाठशालामें पढ़नेवाले विद्यार्थियोंके योगश्रमके लिए छात्रवृत्तियाँ भी आवश्यक हैं। स्वाध्याय मण्डलकी एक योजना एक विशाल पुस्तकालय निर्माण करनेकी भी है। वेदोंको सुरक्षित रखनेकी दृष्टिसे वेदपाठियोंकी तैय्यार करनेके लिए एक महाविद्यालय खोलनेकी भी योजना है। सम्प्रति संस्थाकी तरफसे संचालित होनेवाली संस्कृत एवं वेद परीक्षाओंकी और विशाल एवं विस्तृत बनानेकी भी योजना संस्थाके आगे है। इस प्रकार स्वाध्याय मण्डलकी अनेकी योजनायें हैं।

पण्डित सातवलेकरजीकी वैदिक विचारधारा

सर्वाचीनयुगके वैदिक विचारकोंको पांच वर्गोंमें बांटा जा सकता है—

(१) उनमेंसे एक वर्ग उन वेदपाठियोंका है, जो वेदोंका पाठ मात्र करते हैं, उन्हें कण्ठस्थ करके रोज उनका पाठ किया करते हैं। पर वेदमंत्रोंके अर्थके विषयमें वे विचार नहीं करते। वेदोंके पाठमात्रको ही वे अपना कर्तव्य समझते हैं।

(२) दूसरा वर्ग उन विद्वानोंका है, जो सायणाचार्य आदि प्राचीन वेदभाष्यकारोंके अर्थको शब्दोंसे स्वीकार कर लेते हैं। वेदोंके राष्ट्रीय और सामाजिक पक्ष पर ये विचार ही नहीं करते। उनके मनमें यह प्रश्न भी कभी उपस्थित नहीं होता कि यदि वेदोंमें अकृष्ट और उदात्त विचार हैं, तो फिर वेदोंके विषयमें अज्ञान रखनेवाले हिन्दुसमाजका यह अर्थ पतन क्यों हुआ ? इस वर्गके विद्वानोंमें वेदाध्ययन बहुत बड़े पैमाने पर होता है, पर इसके साथ ही प्राचीन रुढ़िवादके अभिमानसे भी यह वर्ग प्रभावित रहता है।

(३) इस वर्गके विद्वान् किसी विशिष्ट सम्प्रदायके अनुयायी होते हैं। इसके लिए अपने अपने सम्प्रदायके प्रवर्तकके द्वारा किए गए अर्थ ही सर्वतोपरि प्रमाण होते हैं। “ गुह्यार्थप्रमाणं ” के अनुयायी इस वर्गके विद्वान् सम्प्रदायके प्रवर्तकके द्वारा किए गए अर्थमें किसी तरहका परिवर्तन करना या देखना सहन नहीं कर सकते। अपने सम्प्रदायके प्रवर्तकमें इनकी श्रद्धा एवं भक्ति इतनी अविचल होती है कि यदि कोई इनके सम्प्रदायाचार्यके वेदार्थमें कुछ सन्देह या झुट्टि दिखलाता है, तो वह महान् विद्वान् होते हुए भी इनकी नज़रोंसे गिर जाता है। इस वर्गके उदाहरण है आर्यसमाजी विद्वान्। इसमें सन्देह नहीं कि सायणके बाद महर्षि दयानन्दने वेदोंका बहुत प्रचार किया और अपने भक्त्यों द्वारा जागे आनेवाले विचारकोंको

विचारकी एक नई दिशा प्रदान की, सायणके द्वारा अपने भाष्यमें प्रतिपादित पशु-मेघ, अश्वमेघ, अजामेघ आदि निकृष्ट पशुबलिके सिद्धांतोंको परिमार्जित कर वेदोंको शुद्ध एवं पवित्र स्वरूप प्रदान किया, पर महर्षिके बाद यदि कोई उन मंत्रोंका दूसरा अर्थ करता है या महर्षिके भाष्यमें विसंगति दर्शानेका प्रयास करता है तो आर्य-समाजी पण्डितोंको गुस्सा आता है।

(४) इसके विपरीत कतिपय आधुनिक विद्वान् ऐसे हैं, जो वेदोंकी शय परीक्षा ही किया करते हैं। जिस प्रकार शक्को चोरफाडा जाता है, उसी प्रकार इस धतुर्ष वर्गके आधुनिक विद्वान् वेदकी चोरफाड ही किया करते हैं। इस वर्गके विद्वान् केवल पदवी प्राप्तिके लिए ही वेदाध्ययन किया करते हैं। जिस प्रकार एक चोरफाड करनेवालेके हृदयमें शक्के प्रति भयता नहीं रहती और अपने कार्यके बाद कंकालको उठाकर फेंक देता है, उसी प्रकार इन आधुनिक विद्वानोंके हृदयोंमें भी वेदोंके प्रति कोई भयता नहीं होती, वे चोरफाड करनेके बाद वेदोंको उठाकर फेंक देते हैं। १९ वीं शताब्दीके योरोपीय विद्वानोंके सम्पर्कमें आनेके कारण यह चौथा वर्ग अस्तित्वमें आया।

(५) पाँचवां वर्ग उन मनोविषयोंका है, जो सभी भाष्यकारोंके ग्रंथोंका अध्ययन करते हैं, पर किसी एक भाष्यकारका अनुगमन नहीं करते, अपितु सभी भाष्योंमेंसे उरकृष्टता लेकर उस पर मनन करते हैं और उस मननसे मयित उत्तम मवनीतको लोगोंके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ऐसे विद्वानोंके ग्रंथोंमें उनका व्यक्तिगत मनन ज्यादा होता है और अन्यभाष्यग्रंथोंका अनुकरण कम। हम वेदमूर्ति पण्डित श्रीपाद दामोदर सातवलेकरकी गणना इसी वर्गके विद्वानोंमें कर सकते हैं।

पण्डितजीकी भारणा

पण्डितजी स्वतंत्र विचारोंके ध्यक्षित हैं। उनकी वेदोंके बारेमें धारणायें भी भिन्न हैं। उन्हें वेदाध्ययन और वेद प्रचारकी प्रेरणा महर्षि दयानन्दसे ही प्राप्त हुई पर वे उनके अनुयायी नहीं बने। पण्डितजी सायणाचार्यके भी श्रेणी हैं, पर पण्डितजीके वेदानुवादोंका आधार सायण नहीं हो पाए। लाहौरमें सातवलेकरजी आर्य समाजके बृहद् आधार स्तम्भोंमेंसे एक रहे हैं, पर उन्होंने “चाचावाक्य प्रमाण” में कभी विश्वास नहीं किया। उन्होंने महर्षिके भाष्यमें जो कई विसंगतियाँ दिखाई और आर्यसमाजी पण्डितोंके रोषका ये लक्ष्य बने।

वेदोंके गौतमयस्व और अपौरुषेयत्वके विषयमें पण्डितजीकी मान्यता मध्यस्थकी है। उनका कहना है कि वेदोंमें ज्ञान परमात्माका है पर उस अव्यक्त ज्ञानकी व्यक्तता प्रदान करने वाले शब्दमात्र ऋषियोंके हैं। “काय म्यां पामरें बोलावीं उत्तरें, परीं त्वां विश्वम्भरें बोलाविलें” (मैं अज्ञानी क्या बोल सकता हूँ, यह विश्वम्भर परमात्मा ही मुझसे बोलता है) सन्त तुकारामकी इस उक्तिकी सत्यता

वेदोंके विषयमें भी अनुष्ण है। इस प्रकार पण्डितजी न पूर्णतया अपौरुषेयवादी हैं और न पूर्णतया पौरुषेयवादी ही। वेदोंकी तरफ पण्डितजीने सदासे एक अपूर्व दृष्टिसे देखा है। उनकी मान्यतामें अनुमार-वेदोंको केवल अध्यात्मशास्त्र मानना वेदोंके मूल्यको कम करना है। उनकी दृष्टिमें वेद पतित, पराभूत और निर्जीव हुए हमारे समाजमें आत्मविश्वास, विजिगीषा, महत्वाकांक्षा, सामर्थ्य, पराक्रम भरकर वैभवसम्पन्न सात्विक जीवन निर्माण करनेवाले तथा पराभूत मनोवृत्तिके क्लिष्टपक्षको नष्ट करनेवाले असाधारण ग्रंथ हैं, यदि उनका अध्ययन, मनन और आधरण किया जाए तो इसी मर्यादालोकमें स्वर्गकी स्थापना हो सकती है।

पण्डितजीने अत्यन्त अनेकों लेख एवं ग्रंथ लिखे हैं उनका वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है—

- १ राष्ट्रीय और राजकीय विचार।
- २ वैयक्तिक जीवन विषयक विचार।
- ३ सत्यज्ञान विषयक विचार।
- ४ वेदविषयक सामाजिक विचार।

पण्डितजी यह मानते हैं कि समस्त शास्त्रोंका पर्यवसान मनुष्यकी सर्वांगीण उन्नतिमें ही है। कोई भी ऐसा शास्त्र, जो केवल अध्यात्मज्ञान ही मनुष्यकी प्रशान करता हो या उसे अध्यात्मकी तरफ प्रेरित करके उसका ऐहिक जीवन विकृत कर देता हो, मनुष्यके लिए सर्वथा निरर्थक है। मनुष्यके लिए नि श्रेयससे पहले अष्टपुदयकी अधिक जरूरत है, जो राष्ट्र अशांति, अव्यवस्था, अराजकता और अत्याचारका शिकार हो, उस राष्ट्रमें अध्यात्मके चर्चाकी कल्पना भी असंभव है।

राष्ट्रीय एवं राजकीय विचार

इसलिए वेदोंने सर्वप्रथम राष्ट्रकी उन्नतिको उपदेश मनुष्योंको दिया। अग्नि, गीतम-कश्यप-वसिष्ठ आदि जितने ऋषि थे, वे सभी राष्ट्रीय ऋषि थे। सभी महत्वाकांक्षी, लोगोंकी उन्नति करनेवाले और अच्छे नेता एवं कार्यकर्ता थे। वे सभी ऋषि राजाओंका परोरहित्य करते थे, पर इन ऋषियोंका परोरहित्य स्वाने कमानेके लिए नहीं होता था, अपितु वे उस राष्ट्रको और राजाकी उन्नति करनेके लिए ही परोरहित्य करते थे। ऋग्वेदका एक मंत्र है।

दण्डा इव इत् गो-अजनास आसन परिच्छिन्ना भरता अर्भकासः।

अभयच्च पुर एता वसिष्ठः आदित् तत्सुनां विशो अप्रथन्त ॥

(ऋ. ७।३।१६)

इस मंत्रका अर्थ पण्डितजीने इसप्रकार किया है— "गोओंको घलानेवाले क्रौमल डण्डके समान क्रौमल प्रकृतिके भारतके लोग दासमें शायदनेवाले थे। वसिष्ठ इनका पुरोहित हुआ और उनकी उन्नति हुई।"

पुरोहितका एक मात्र लक्ष्य अपने राजा एवं राष्ट्रको बलशाली बनाना ही था। अथर्वकः ऋषि स्पष्ट कहता है, " मेरा यह ज्ञान तेजस्वी हो, मेरा यह योग भीरु बल तेजस्वी हो। सात्रसामर्थ्य अविनाशी हो। जिनका मैं पुरोहित हूँ उनका तेज बढ़े। हमारे सानी और धनी मित्रोंपर जो सेना लेकर हमला करते हैं, वे भयानक हों। जिनका मैं पुरोहित हूँ, उनके शस्त्र अग्नि तथा इन्द्र के वज्रसे भी अधिक तीक्ष्ण बनाता हूँ। उनके राष्ट्रको अक्षितशाली बनाता हूँ। उनका सात्रतेज अविनाशी हो। सब देव उनका संरक्षण करें। " (अथर्ववेद ३।१।१-५)

उस समय पुरोहित सब तरहके कामोंमें निष्णात होता था। सैनिक शिक्षा, शास्त्रास्त्रोंकी व्यवस्था, किले तथा नगरकी रक्षा, अपने राष्ट्रकी रक्षा आदि सभी तरहके कामोंमें वह कुशल होता था। कोई भी राष्ट्रका ऐसा काम नहीं था कि जो वैश्य पुरोहितके लिए असाध्य हो। मनु कहते हैं—

सैन्यापत्यं च राज्यं च वण्डमेतत्त्वमेव च।

सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रादिदर्शितः। (मनु. १२।१००)

" सेनापतिका कार्य, राज्यशासन, वण्डनीतिका कार्य और यहांतक कि सारे लोकोंका शासन एक वेदशास्त्रमें पण्डित पुरोहित कर सकता है। " इसी दृष्टिसे पण्डितजीने अग्नि-वसिष्ठ आदि ऋषियोंका विवेचन किया। असुर राज्यके विरुद्ध अग्निने क्रान्ति की, परिणामतः असुरोंने उन्हें कारावासमें डाल दिया, और वे वहां अनेक वर्षोंतक कष्ट भोगते रहे। इसीप्रकार पण्डितजीने अपने व्याख्यानमें ऋषियोंके क्रान्तिकारक रूपको पाठकोंके सामने प्रस्तुत करनेका प्रयास किया है।

पण्डितजीने ऋषियोंको उस स्तर पर लानेका प्रयत्न किया है, कि जो सर्व-सामान्यके लिए आदर्शरूप ठहर सकें। निरक्षरकारके " यथा कथंचिदपि निर्धक्तभ्याः " का आधार लेकर सभी मामोंकी योगिक व्याख्या कर देनेके पक्ष-पाती पण्डितजी नहीं हैं। ऋषियोंको वे वास्तविक मानते हैं, वे हमारे लिए आदर्श हैं। इससे वेदोंमें इतिहासका आशेष आता है, पर इस आशेषसे डरकर पण्डितजी इन्हें योगिक माननेके लिए संन्यास नहीं हैं।

मानवजातिकी उत्पत्तिके लिए ऋषियोंने जो प्रयत्न किए, उसका वर्णन अथर्ववेद में ऋषिने इस प्रकार किया है—

भद्रमिच्छन्तः ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे।

ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तस्मै देवा उप सं नमन्तु ॥

(अथर्व. १९।४१)

" सब मानवोंका कल्याण करनेवाले आत्मज्ञानी ऋषियोंने प्रारंभसे तप किया और दक्षतासे आचरण भी किया। उससे राष्ट्र, बल और ओजका निर्माण हुआ। इसलिए सब विद्वान् इस राष्ट्रके सामने विनम्र भावसे सेवाके लिए उपस्थित रहें। "

प्रजातंत्रीयशासन प्रणाली

ऋषियोंके प्रयत्नसे राष्ट्रका निर्माण हुआ, उन्होंने राज्यशासनकी स्थापना की। पण्डितजीकी मान्यता है कि ऋषियोंका यह प्रथम राज्यशासन प्रजातंत्रीय ही था। " वैदिक राष्ट्रशासन, " " प्रजापति संस्था द्वारा राज्यशासन " " ऋषियोंके राज्यशासनका आवर्त " आदि अपने अनेकों व्याख्यानोमें पण्डितजीने इस शासन प्रणाली के समर्थनमें घेदमंत्रोंके स्पष्ट प्रमाण दिये हैं।

पण्डितजीका कहना है कि अथर्ववेदके अनुसार सर्वप्रथम वि-राज् अर्थात् राज-हीन अवस्था थी। सब प्रजाएं पारमिक थीं और धर्मानुसार आचरण करनेके कारण राष्ट्रमें किसीप्रकारकी अक्षयस्था नहीं थी, इसलिए उन प्रजाओंपर शासन करने वाले किसी शासककी भी आवश्यकता नहीं थी, पर आगे चलकर राष्ट्रमें कुछ राष्ट्रविरोधी सत्त्व पैदा हुए, तब प्रजा भयभीत हो गई कि यदि यह राजहीन अवस्था ही हमेशा बनी रहो तो हमारी उन्नति कैसे होगी, लिहाजा यह जनशक्ति उत्क्रान्त होकर ग्रामसभामें परिणित हुई, यह ग्रामसभा ही आगे चलकर समिति या लोकसभामें बदली और अन्तमें यह समिति या लोकसभा ही ग्रामंत्रण या मंत्रिमण्डलमें परिवर्तित हो गई। इसी मंत्रिमण्डलमें एक योग्य नेता चुना जाता था जिसके अधिकारमें सारी सभायें कार्य करती थीं, इसी शासककी संज्ञा वेदमें " प्रजापति " है। (अथर्व. ८।१०।८, १०, १२)

सभाके सदस्योंकी योग्यता

इन सभाओंका सदस्य जहाँको बनाया जाता था, ओ योग्य होता है। इन सदस्योंकी योग्यताका वर्णन ऋग्वेदका निम्न मंत्र करता है—

आ यद् धां ईयचक्षसा मित्र धयं च सूरयः।

व्यचिष्टे बहुपाय्ये यत्तेमहि स्वराज्ये ॥ (ऋ. ५।६६।६)

" हे धावक दृष्टिवालो ! हे मित्रो ! हम सभी विद्वान् मिलकर ऐसे विस्तृत स्वराज्यके लिए प्रयत्न करें, जिसमें राष्ट्रका शासन बहुत संस्यकोंके द्वारा होता हो। "

इस मंत्रमें " बहुपाय्य स्वराज्य " की कल्पना बहुत उत्तम रीतिसे वर्णित है। इस " बहुपाय्य स्वराज्य " की सभाके सदस्य—

१ ईयचक्षाः— संकुचित दृष्टिवाले न हों। दूरदर्शी हों। राष्ट्रकी आगे आनेवाली स्थितिकी पूरी पूरी कल्पना उनकी आँखोंके सामने हो।

२ मित्र— लोकसभा या विधानसभाके ये सभी सदस्य परस्पर मुट्टामुट्टि या केशाकेशी करनेवाले न हों, प्रत्युत सभी परस्पर मित्रतापूर्वक व्यवहार करनेवाले हों। प्रजाओंकी भी मित्रके समान हितकारी हों।

३ सूरि:- ये सभी विद्वान् हों। सभी शास्त्रज्ञ हों। अंगूठे बहादुर न हों। स्वराज्यकी इससे बढकर उदात्त और उत्कृष्ट कल्पना और कौनसी हो सकती है। पण्डितजी उनके प्रश्न विरोधी हैं, जो कहते हैं कि प्रजातन्त्रराज्यकी कल्पना सर्वथा अर्वाचीन है और इसके लिए भारतीय पाश्चात्यके ऋणी हैं। वेदोंमें राजा या सर्वोपरि शासकके लिए “प्रजापति” शब्द आया है।

‘प्रजापतिकी कथा

वेदोंमें प्रजाको ही शासक या राजाका अंग या अवयव बताया गया है—

विश्वो मे अंगानि सर्वतः। (यजु. २०)

प्रजायें ही मेरे अवयव हैं। जिसप्रकार मनुष्य अपने शरीरके सभी अवयवोंको परिपुष्ट रखना चाहता है, उसी प्रकार राजाका कर्तव्य है कि वह अपने अवयव-रूपी प्रजाको सर्वतोभूता पुष्ट करनेका प्रयत्न करे, क्योंकि—

विशि राजा प्रतिष्ठितः। (धा. यजु. २०)

राजाकी प्रतिष्ठा प्रजामें ही है। प्रजाका सुखदुःख ही राजाका सुखदुःख है। प्रजाकी प्रसन्नतासे ही राजा गद्दीका अधिकारी रह सकता है। प्रजाको यह पूरा अधिकार है कि वह आयाचारी और निरंकुश शासकको जय चाहे तब पदच्युत करके दूसरेको राज्यपद पर प्रतिष्ठित कर सकती है।

ऐतरेय और शतपथ ब्राह्मणमें चौड़ीसी फेरफारके साथ एक कथा आती है कि एक बार प्रजापतिने बलात्कार करनेकी इच्छासे अपनी कन्याका पीछा किया, तब ऋषियोंने वक्त्रके द्वारा प्रजापतिका वध करवाया। इस कथामें प्रजापति कौन है, उसकी कन्या कौन है? आदि प्रश्नोंके सम्बन्धमें अनेक मतभेद हैं। “विद्यं इति अन्ये उपसं इति अन्ये” इसप्रकार इस कन्याके विषयमें ब्राह्मणकारोंने अनेक कहपनायें की हैं।

पर पण्डित सातयलेकरजीके मतमें इस कथाका स्वरूप भी पूर्णतया राजकीय ही है। उनके अनुसार यह प्रजापति राजा ही है और उसकी कन्या सभा या समिति ही है। अवयववेदमें मंत्र आया है—

सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेर्बुद्धितरौ संविदाने ॥

(अथर्व. ७।१३।१)

“प्रजापतिकी कन्या सभा और समिति मेरी रक्षा करें।” सभा और समिति दोनों प्रजापति या राजाकी कन्यायें हैं, “कन्या कमनीया भवति” की उक्तिके अनुसार राजाका कर्तव्य है कि इन दोनोंको अत्यन्त सुन्दर एवं श्रेष्ठ बनाये, पर जब वही राजा इन दोनोंको भ्रष्ट करनेकी अभिलाषा करता है, तब राष्ट्रके विद्वान् शासकपतिकी सहायतासे उस निरंकुश शासकको पदच्युत करवा दे, या वध करवा दे। इसप्रकार पण्डितजीने प्रजापतिकी कथाको राजनैतिक स्वरूप प्रदान किया है।

दीर्घकालीन दासताके कारण पराभूत एवं पतित मनोवृत्तिके हिन्दुसमाजका पुन-
रुत्थान वेदोंमें खड़ा उत्पन्न कराकर और वेदोंमें प्रतिपादित ओजस्वी विचारोंको
प्रजाओंमें फैलाकर ही किया जा सकता है ।

विश्व-एक विराट् शरीर

वेदिक कालमें समाज व्यवस्था गायत्री नीच पर खड़ी की जाती थी । समाजके
अधिकारों और अधिकार विचारोंमें व्यक्तिस्वातंत्र्यके लिए भी पूरा पूरा स्थान
था । वेदोंमें समाजको एक विराट् पुरुषके रूपमें माना है । इस विराट् पुरुषका
वर्णन पण्डितजीने पुरुषसूक्त-एक अनुशोलनमें किया है । पुरुषसूक्तमें एक मंत्र है—

यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् ।

मुखं किमस्यासीत् किं बाहू किमूरूपादा उच्येते ॥ (यजु. ३१।१०)

अर्थात् इस विराट् पुरुषको कितने भागोंमें विभक्त किया ? इसका मुख क्या था,
बाहू क्या थे और पैर क्या थे ? इसका उत्तर इसके अगले ही मंत्रमें इस प्रकारसे
दिया है—

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहू राजन्यः कृतः ।

ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥ (यजु. ३१।११)

इस विराट् पुरुषके मुखसे ब्राह्मण, बाहुओंसे क्षत्रिय, जंघाओंसे वैश्य और पैरोंसे
शूद्र उत्पन्न हुए । ”

जो ज्ञानादि श्रेष्ठ गुणोंसे सुशोभित, अध्ययन-अभ्यास करनेवाला और निर्लोभ
वृत्तिका होता है, वह ब्राह्मण है । शौर्य और पराक्रमके गुणोंसे युक्त क्षत्रिय होता
है । धैर्य और व्यापार करनेवाले वैश्य होते हैं और जो सेवा करते हैं वे शूद्र होते
हैं । इन सबके सहकार और भावनासे समाजका जीवन चलता है । इसी व्यवस्थाको
वर्णव्यवस्था कहा गया है ।

सभी समाज, राष्ट्र एवं व्यक्ति इस विराट् पुरुषके शरीरके अंग प्रत्यंग हैं ।
जिसप्रकार मानवी शरीरमें सभी अंग सहकारसे रहते हैं, उसीप्रकार विराट् शरीरके
सभी अंगोंका सहकार अत्यन्त आवश्यक है ।

इस विराट् शरीरके बारेमें पण्डितजी अपने देवतसंहिताकी भूमिकामें लिखते हैं—

“ वेदोंमें विश्वका वर्णन एक शरीरके रूपमें है । वह एक विराट् शरीर है ।
व्यक्ति शरीरमें जिस तरह आत्माका स्थान मुख्य है, उसी तरह विराट् शरीरमें
परमात्मा मुख्य है । अथर्ववेदमें इस विराट् शरीरका वर्णन इस प्रकार है --

यस्य भूमिः प्रमा अन्तःक्षमुतोद्गम् ।

दिवं यदचक्रे मूर्ध्नि तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥

यस्य सूर्यश्चन्द्रमाश्च पुनर्णवः ।

अग्निं यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥

यस्य घातः प्राणांपानौ चक्षुरंगिरसोऽभवन् ।

दिशो यश्चके प्रज्ञानी तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥

“भूमि जिसके पैर, अन्तरिक्ष पेट और घी सिर है, उस महान् ब्रह्मको नमस्कार है। सूर्य और चन्द्र जिसकी आंखें हैं, अग्नि जिसका मुख है उस ज्येष्ठ ब्रह्मको नमस्कार है। वायु जिसके प्राण और अपान हैं, अंगिरस् जिसकी आंखें हैं तथा दिशायें जिसके कान हैं, उस ज्येष्ठ ब्रह्मको नमस्कार है।”

इसीप्रकार इस विराट् शरीरके सहस्रों मस्तकका भी वेदमें वर्णन है—

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ।

स भूमिं सर्वतो वृत्त्याऽत्यतिष्ठद्दशांगुलम् ।

पुरुष पथेदं सर्वं यद्भुतं यच्च भव्यम् ।

उतामृतत्वस्येशानो यदग्नेनाति रोहति ॥

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः ।

ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो मजायत ॥

चन्द्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यो मजायत ।

मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत ॥

नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोः घौः समयर्तत ।

पद्भ्यां भूमिः दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ अकल्पयन् ॥

“हजारों सिर, हजारों आंख और हजारों पैरवाला एक विराट् पुरुष इस भूमिकी चारों ओरसे व्याप्त किए हुए है। यहाँ जो कुछ हो चुका है, या जो कुछ होनेवाला है, वह सब पुरुष ही है। ब्राह्मण इस विराट् पुरुषके मुख, क्षत्रिय बाहू, वैश्य दोनों जायें और शूद्र पैर हैं। इस विराट् पुरुषके मनसे चन्द्रमा, आंखसे सूर्य, मुँहसे इन्द्र और अग्नि और प्राणसे वायु प्रकट हुआ। नाभिसे अन्तरिक्ष, सिरसे घी, पैरोंसे भूमि और कानसे दिशाएं उत्पन्न हुईं।”

“गीताके ११ वें अध्यायमें इस विराट्पुरुषका बड़े विस्तारसे वर्णन है। श्रीकृष्णके द्वारा अर्जुनकी अपने विराट् स्वरूपकी दिखानेका जहाँ वर्णन है, वहाँ उसका अभिप्राय इस विश्वके विराट् शरीरसे है। पुराणोंमें भी इस विराट् पुरुषका वर्णन है।”

देवताओंके इस आधिदैविक अध्ययनके आधार पर पण्डितजीके सामने एक नई चीज आई, वह यह कि परमात्माका यह विराट् शरीर वस्तुतः एक विशाल राज्य-शासन भी है। इसमें सभी देव अधिकारीके रूपमें अपना अपना कार्य करते हैं।

ये सभी देवता तीन क्षेत्रोंमें विभक्त होकर अपना कर्म करते हैं। “यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे” की उक्तिके अनुसार शरीरके समान ही सर्वत्र ये देवता काम करते हैं। शरीरके क्षेत्रकी अध्यात्म कहा है, समाज या राष्ट्रीय क्षेत्रकी संता अधिभूत

है और विश्वके क्षेत्रको "अधिदेव" संज्ञा प्रदानकी गई है। इसप्रकार आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक क्षेत्रमें इन देवताओंके रूपोंका दर्शन किया जा सकता है। उदाहरणार्थ सरीर या अण्वात्ममें अग्नि बाणी, है अधिभूत अर्थात् समाज या राष्ट्रमें वक्ता या विद्वान् और आधिदैविक या विश्वमें वह भौतिक अग्नि है। इस प्रकार अन्य देवताओंके भी तीनों क्षेत्रोंके रूपोंकी तालिका इसप्रकार बनाई जा सकती है—

अध्यात्ममें	अधिभूतमें	आधिदैवतमें
बाणी	वक्ता	अग्नि
शीर्ष	शूर	इन्द्र
प्राण	प्राणी	वायु
कारीगरी	कारीगर	स्वष्टा

इसप्रकार पण्डितजीने देवोंके स्वरूपको वेदोंके अनुसार व्यक्त किया।

ये सभी देव परस्पर सहकारसे रहते हैं, यह सहकार ही राष्ट्रीय संघटन है। ऋग्वेदके अनेक सूक्तोंमें इस राष्ट्रीय संगठनको महिमाका वर्णन है। ऋग्वेदके १० वें मण्डलका अन्तिम सूक्त संगठन सूक्तके नामसे ही प्रतिष्ठ है। उसके सभी मंत्र बोधप्रद हैं—

संगच्छध्वं संवदध्वं स यो मनांसि जानताम् ।

देवा भातं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥

समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेयाम् ।

समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः समानेन यो हविषा जुहोमि ॥

समानी यः आकूतिः समाना हृदयानि यः ।

समानमस्तु यो मनो यथा वः सुसहासति ॥

“हे मनुष्यो! मिलकर चलो, मिलकर बीलो, तुम्हारे मन ज्ञानपुत्र हों, जिस प्रकार देवगण ज्ञानपूर्वक अपने राष्ट्रीकी उपासना करते थे, उसी प्रकार तुम भी करो। तुम्हारे विचार समान हों, तुम्हारी सभायें समान हों, तुम्हारे मन और चित्त समान हों, मैं भी तुम्हारे साथ बैठकर विचार विमर्श करूं और तुम्हारे साथ मिलकर यज्ञ करूं। तुम सबके संकल्प समान हों, तुम्हारे हृदय समान हों, तुम्हारे मन समान हों ताकि तुम परस्पर मिलकर सुगोमित होओ, जाचारों, विचारों और संकल्पोंकी एकतागता ही राष्ट्रीकी शक्तिको दृढ़ करती है।

इस प्रकार वेद मानवी व्यवहारके लिए विषय सन्देश देनेवाले हैं, उनमें शाश्वत सत्य सरा हुआ है। वेदोंका सन्देश युगयुगोंतक कल्याणप्रद होगा। अपनी मासिक पत्रिकाओंके माध्यमसे पण्डितजीने वेदोंमें राजनैतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय विषयों पर अनेक लेख लिखे और भारतभरमें व्याख्यान भी दिए। उन्होंने यथाया

कि वेद ही धर्मके मूल हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थोंके मूलमें वेद बैठे हुए हैं। गणित और विज्ञान सम्बन्धी अनेकों तथ्यवेदोंमें भी पड़े हैं।

चारों वेदोंमें दीनता दर्शक एक भी मंत्र नहीं है। सभी वेदोंमें आत्माकी अपार शक्तिका भण्डार बताया है। ऋग्वेदका ऋषि कहता है।

अहमिन्द्रो न पराजिग्ये इन्द्रं न मृत्यये अथ तस्ये कदाचन ।

“मैं इन्द्र हूँ, कभी भी पराजित या मृत्युके वशमें नहीं होता।” मैं यदि इन्द्र हूँ तो स्पष्ट है कि यह मेरा शरीर इन्द्र समा है। शरीरके विषयमें यह उदात्त भावना यदि प्रत्येक मनुष्यमें व्याप्त हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं स्वयंका निर्माण कर सकेगा। समाजके अन्तर दृढमूल हुई हुई धारणायें ही समाजको बना सकती हैं।

पण्डितजीने वेदमंत्रोंमें “सत्यं शिवं सुन्दरं” के दर्शन किए। उन्हींको उन्होंने जनताके सामने भी प्रस्तुत किया। भारतीय गणराज्यको वैदिक गणराज्यके अनुसार चलानेका मार्ग पण्डितजीने बनाया। महर्षि दयानन्दके समान पण्डितजीने भी इस बातका प्रचार किया कि वेद कुछ निश्चित जानियां धर्मावलम्बियोंकी अपेक्षी नहीं हैं, यह वेदज्ञान सभीके लिए है। वेदमें परमेश्वर स्वयं कहता है—

यथेमां याचं कल्याणीं मा चदानि अनेभ्यः ।

ब्रह्म राजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय स्वाय चारणाय ॥ (यजु. २६।२)

“परमेश्वर कहता है कि जसे मैं सब मनुष्योंके लिए इस कल्याण अर्थात् संसार और मृत्युके सुखको देनेहारी ऋग्वेदादि चारों वेदोंकी बाणीका उपदेश करता हूँ वैसे तुम भी किया करो। परमेश्वर स्वयं कहता है कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अपने मृत्यु व स्त्रियादि और अतिशूद्रादिके लिए भी वेदोंका प्रकाश किया है अर्थात् सब मनुष्य वेदोंको पढ़ पढ़ा और सुन सुनाकर ब्रह्मज्ञानको बढ़ाके अच्छी बातोंका ग्रहण और बुरी बातोंका त्याग करके दुःखोंसे छूटकर आनन्दको प्राप्त हों।”

(सत्यार्थ प्रकाश पृ. ७५)

पण्डितजी भी इसी मनके अनुयायी हैं। उन्होंने भी इस वादका सर्वप्रचार किया कि वेदोंके अध्ययनका सबको अधिकार है।

पण्डितजीका यह स्पष्ट मत है कि वेदोंमें यतमें पशुशक्तिका कहीं भी विधान नहीं है। ओद्यमें वापट दीर्घतके द्वारा यतमें पशुशक्तके अवसरपर पण्डितजीने अनेक पक्षका मण्डन करते हुए कहा था—

(१) यत वैदिकधर्मका केन्द्र है। यतका बहुत बड़ा सामर्थ्य है। इसका सामर्थ्य अत्यधिक होनेके कारण यह काम बहुत सावधानीसे करना चाहिए।

(२) यतवाचक सभी शब्द हिंसाका निषेध करते हैं। यतका अर्थ “देवपूजा, संगतिकरण और दान” है। देवोंका पूजन, विभिन्न जानियोंका मंगलन और

परोपकारका भाव यज्ञ शब्दमें निहित है। यज्ञवाचक शब्दोंमें एक शब्द " प्रजापति " भी है। प्रजापतिका अर्थ " प्रजाका पालन करनेवाला। " इसके अलावा यज्ञवाचक शब्दोंमें सबसे महत्त्वपूर्ण शब्द " अ-ध्वर " है। " अ-ध्वर " का अर्थ है हिता-रहित। निरुपकारका कथन है— " अतिहिंसाकर्मा तत्प्रतिपेधो अध्वरः " इसप्रकार अध्वर शब्द अहिंसाका वाचक है।

(५) ब्राह्मण ग्रंथमें भी यह स्पष्ट लिखा है कि पशुवधका अभिप्राय पुरोडाशसे पूरा हो सकता है। शतपथ और ऐतरेयमें एक कथा आती है— " पहले देवोंने क्रमातः मनुष्य, घोड़ा, गाय, भेडा और बकरेकी बलि दी। पर बादमें उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यज्ञीय भाग इन पशुओंमेंसे निकलकर भूमिमें प्रविष्ट हो गया और चायल तथा जीके रूपमें उगा। उनके आटेके हवनसे भी उतना ही कार्य हो सकता है जितना कि पशुबलिसे। इसलिए चावल और जीके आटेसे ही हवन करना चाहिए, इसके बाद भांसके हवन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं। (शतपथ. १।२।३।६-९) ऐतरेय ब्राह्मणमें भी इसीप्रकार कहा है— (ऐत. ब्रा. २।९) इसका तात्पर्य यह है कि यज्ञमें पशुवधकी आवश्यकता नहीं है, यज्ञका कार्य धान्यके हवनसे भी सम्पन्न हो सकता है।

(६) महाभारतके शान्तिपर्वमें अश्वमेध जैसे महायज्ञ भी पशुवधके बिना ही किए गए (शान्ति. अ. ३३६) यज्ञमें उत्तम सीरकी आहुति दी जाए। वेदोंके मंत्रोंका भाव धान्यकी आहुति देनेका ही है। " अज " का अर्थ धान्य है, बकरा नहीं।

अजसंज्ञानि वीजानि छागं नो हन्तुमर्हथ।

नैप धर्मः सतां देवा यत्र बध्येत वै पशुः। (महा. शान्ति. ३३७)

" अज संज्ञक बीजोंकी ही आहुति देनी चाहिए, यज्ञमें बकरेका वध करना ठीक नहीं। जहां पशुका वध किया जाए, वह सज्जनोंका धर्म नहीं है।

(७) सोमयागके लिए आजकल सोमवल्ली नहीं मिलती, इसके अभावमें एक प्रकारकी जंगली वनस्पतिका उपयोग होता है।

इसप्रकार पण्डितजीने अनेक वैदिक तथ्योंपर प्रकाश डाला।

उपनिषदोंमें राष्ट्रीयता

पण्डितजीके समयका वातावरण राष्ट्रीयतासे भरपूर था। चारों ओर स्वतंत्रताका झंडावाह हो रहा था। लोग अपनी मातृभूमिकी स्वतंत्र करानेके लिए अपना सर्वस्व समर्पित किए दे रहे थे। स्वयं पण्डितजी भी मातृभूमिके सच्चे उपासकोंमेंसे एक थे। देशकी स्वतंत्रता उनका भी उद्देश्य था। वे भारतीयोंमें जागृति उत्पन्न करना चाहते थे। लोगोंके हृदयोंमें देशप्रेम और देशभक्तिके भाव पैदा करके उन्हें राष्ट्रहितके कार्योंमें प्रेरित करना चाहते थे। पण्डितजी सर्वप्रथम देशकी सीमाओंको बूढ़ और सुरक्षित देखना चाहते थे ताकि कोई भी शत्रु इस देशपर आक्रमण न कर सके।

“शस्त्रेण राक्षिते राष्ट्रे शास्त्रचर्चा प्रवर्तते” के वचनमें उन्हें पूरा विश्वास था। इसीकारण पण्डितजीने प्रायः सभी भारतीय शास्त्रोंमें राष्ट्रीयताके दर्शन किए। इन शास्त्रोंके राष्ट्रीयताके पक्षको लोगोंके सामने प्रस्तुत करके भारतीय जनताको राष्ट्रीयभावसे परिपूर्ण करना चाहते थे।

पण्डितजीका मत है कि वेदोंमें प्रायः सर्वत्र शत्रुओंको मार भगानेका आदेश है। यह कभी भी यह नहीं सिखाता कि शत्रुओंके विनाशके प्रतिष्ठा करते हुए हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो। उसका आदेश तो ईश्वरका जवाबदारीसे देनेका है। वेद स्पष्ट कहते हैं—

स्थिराः चः सन्वायुधा पराणुदे धील्लु उत प्रतिष्कमे ।

युष्माकमस्तु तथिपी पनीयसी मा मर्त्यस्य मायिनः॥ (ऋ. १।३।१२)

“तुम्हारे हथियार शत्रुबलको हटानेके लिए खटखट तथा सुबुद्ध हों और उनकी राहमें रुकावटें खड़ी करनेके लिए, प्रतिबन्ध करनेके लिए अत्यधिक बलयुक्त और शक्ति-सम्पन्न भी हों। तुम्हारी शक्ति या सामर्थ्य अतीव प्रशंसार्ह और सराहनीय हों; कपटी लोगोंका बल न बढ़े।”

धीरपुरुष अपने हथियारों एवं शस्त्रास्त्रोंको बलयुक्त तीक्ष्ण तथा शत्रुओंके शस्त्रोंसे भी अपेक्षाकृत अधिक कार्यक्षम बनावें। सबके लिए सतर्क एवं सचेत हों कि ये शत्रु-बलसे मुठभेड़ या भिड़ंत करते समय धैर्य तथा प्रभावशाली रहें (ध्यानमें रहना चाहिए कि कदापि विरोधी तथा शत्रुसंघके हथियार अपने हथियारोंसे बलपूर्वक प्रबल तथा प्रभावशाली न होने पायें) और कपटाचरणमें न गिरनेवाले शत्रुओंका बल कभी न बढ़ित हो।

—पं. सातबलेकरकृत “श्रुत्येवका सुबोधभाष्य”

से उद्धृत : पृ. ९५ (प्रथम भाग)

इसप्रकार पण्डितजीने प्रायः अपने सभी ग्रंथोंमें राष्ट्रीयताका ही विचार किया है। यहांतक कि उपनिषदोंमें भी, जिन्हें सभी भोक्तृशास्त्र या अध्यात्मशास्त्र मानते हैं, पण्डितजीने राष्ट्रीयताके दर्शन किए। पण्डितजी अपने उपनिषद्के भाष्यकी भूमिकामें लिखते हैं—

“ईशोपनिषद्— के प्रथम मंत्रके “जगत्यां जगत्” पदके द्वारा ईशोपनिषद्के ऋषिने सामाजिक उत्पत्त्यका बोध दिया है। जगत्यां जगत् “समुदाय और व्यक्ति” को कल्पना है। “समष्टिद्वयस्वरूपसे जो है, उस सब विन्द्यमें ईश्वर व्यापना है।” यह आशय प्रथम मंत्रके पूर्वार्धकः है। इस “समष्टि और व्यष्टिवाद” को धामे ८ वें मंत्रमें “संभूति और असंभूति” पदसे व्यक्त किया गया है। उदाहरणार्थ—

(१) सं+भू— मिलना, एक होना, संबन्धित होना।

(२) सं+भय— वेद, मिताय, दृक्ता, राहणार, सहयोग।

(३) संभूत- मिला हुआ ।

(४) संभूति- संमेलन, मिलना, एक होना, संघटना ।

(५) संभूय- एक होकर, साथ होकर, सहकार्य करके, संघबनाकर ।

(६) संभूय समुत्थान- मिलकर ऊपर उठनेका यत्न करना, मिलकर एक होकर दाबपर हमला करना ।

इन अर्थोंको देखनेसे पाठकोंको पता लग जाएगा कि संभूति शब्दमें संघना भाव है । इसका अधिकार विचार करनेके लिए “ संभू ” यातुसे बने हुए शब्दोंका प्रयोग ही देखिए—

घणिकप्रभृतयो यत्र कर्म संभूय कुर्यते ।

तत्संभूयसमुत्थानं व्यवहारपदं स्मृतम् ॥ (नारदस्मृति)

“ वैश्य आदि लोग मिलकर (संभूय) सहकारिताके साथ व्यवहार करते हैं, उस व्यवहारको “ संभूय समुत्थान ” कहते हैं । ”

यह संभूय समुत्थान अर्थात् सहकारिताका व्यवहार बाह्यण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रोंमें अपने अपने कार्यके लिए हुआ करता है । इसप्रकार ईशोपनिषद्के “ संभूति ” शब्दसे संघभाव की और असंभूति शब्दसे व्यक्तिभावकी भावना प्रकट होती है । इसी उपनिषद्के ८-१० मंत्रमें कहा है—

“ जो केवल व्यक्ति स्वातंत्र्यके प्रकट होते हैं, वे गिरते हैं, परन्तु जो केवल संघशक्तियों ही रहते हैं, वे उनसे भी अधिक गिरते हैं । व्यक्तिभाव और संघभावका फल भिन्न भिन्न है, ऐसा हम जानियेके उपदेशसे सुनते आए हैं । जो व्यक्तिभाव और संघभावको साथ साथ उपयोगी समझते हैं, वे व्यक्तिभावसे दुःखोंको दूर करके संघभावसे अमर होते हैं ।

पण्डितजीकी मान्यता है कि ईशोपनिषद्के प्रथम मंत्रमें ही राष्ट्रीय भावनाओंका उपदेश है—

ईशायाःस्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् ।

इस जगत्में जो भी कुछ है, यह सब ईशा अर्थात् बलशालीके द्वारा शासनके योग्य है । जो मनुष्य बलशाली है, वही इस जगत्पर शासन कर सकता है । यह ईश भी अपनी शक्तिते ही बलवान् हो, दूसरेके बलके जोर पर राष्ट्रपर शासन न करे । यही बात राष्ट्रीय नेताके धारमें भी लागू है । राष्ट्रका नेता अपनी शक्तिते ही बलशाली हो ।

इसप्रकार पण्डितजीने उपनिषद्में भी राष्ट्रीयताके भावोंको खोजनेका प्रयास किया है ।

गीता-एक राष्ट्रीय काव्य

वैदिकधारा पर अनुप्राणित गीताको भी पण्डितजीने आध्यात्मिक ग्रंथकी अपेक्षा राजनैतिक ग्रंथ ही अधिक माना है। गीताका उद्देश्य मनुष्यको इस संसारसे विमुख करना नहीं है, अपितु इसी संसारमें रहकर अपने राष्ट्रकी उत्पत्ति करना है। गीताने कर्मसंग्रहासके अमिलायी अर्जुनको कर्मयोगकी तरफ प्रेरित किया।

पण्डितजीने गीता पर अपनी टीका पुष्पायंघोषिणीमें धृतराष्ट्र और अर्जुन आदि संसारोंकी व्याख्या ही नहीं नवीन की है। धृतराष्ट्रका अर्थ करते हुए पण्डितजी अपनी व्याख्यामें लिखते हैं— "यह" धृतराष्ट्र "है। यह राष्ट्रको "धृतराष्ट्र" अर्थात् हृदयकर बैठा हुआ है। जो वास्तविक अपनी चीज नहीं अपितु दूसरेकी है, उस पर अन्यायसे और पाशवी बलसे अपना अधिकार जमानेका यत्न कर रहा है। दूसरेका राष्ट्र पाशवी बलसे अपने आधीन करना, उस पर अपना अधिकार तबाले लिए स्थिर रखनेका यत्न करना, उसके अधिकारी पुद्गल अपना स्वराज्य वापस माँगने लगे तो उनकी न देनेके लिए प्रयत्न करना और उनकी "अवधिकारी" सिद्ध करना, यही "धृतराष्ट्र" यहाँ कर रहा है। पाशवी बलसे दूसरोंके स्वाय पर अधिकार करनेवाले साम्राज्यवादी अन्धे ही होते हैं। और उसके अनुयायी भी अन्धे होते हैं। इसीलिए महाभारतमें धृतराष्ट्रको अन्धा बताया गया है। दूसरी तरफ अर्जुन वस्तुतः अपने राज्यका अर्जन करनेवाला है। धृतराष्ट्रने जो राज्य दया लिया है। उसे फिर प्राप्त करना चाहता है। स्वराज्यके लिए प्रयत्न करनेवाले हमेशा दुःखमें ही रहते हैं। इस प्रकार एक तरफ साम्राज्यवादी अन्धा धृतराष्ट्र है और दूसरी तरफ अपने राज्यका अर्जन करनेवाला स्वराज्यवादी "अर्जुन" है। साम्राज्यवादी और स्वराज्यवादीका यह युद्ध सनातनकालसे चला आता है। "

इस प्रकार पण्डितजीने अपनी गीता टीकामें तद्वत संसारोंकी एक नवीन ही व्याख्या प्रस्तुत की है।

राजविद्या राजगुह्य

पण्डितजीकी धारणा है कि गीता एक राज्यशास्त्र (Political Treatise) है। उसमें अनेक राजनैतिक सिद्धान्तोंकी विवेचना की गई है। गीताके नवम अध्यायका दूसरा श्लोक राज्यशासनकी उपरेक्षा स्पष्ट करता है—

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् ।

प्रत्यक्षादगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् ॥

इसका अर्थ पण्डितजीने इस प्रकार किया है— "यह राज्यशासनकी विद्या है, यह छेठ राजाओंका (राजगुह्य) राज्यशासन चलानेका गुह्यज्ञान है, यह मनुष्यको उत्तम और पवित्र करनेवाला ज्ञान है, (अ-व्यय) इसमें कोई क्षाधिक व्यय नहीं

होना, इससे उत्तम लाभ होता है, इनका प्रत्यक्ष अनुभव प्रत्येक कर सकता है, यह (कर्तुं सुमुखं) आचरण करनेके लिए अत्यन्त सुगम है। यह राज्यशासन चलानेकी मुख्य विद्या है। इस प्रकार राज्यकार्यसे मनुष्यको अखण्ड कल्याण प्राप्त होता है और कभी मनुष्यको दुर्बंशा नहीं होती। जो लोग इस राज्यशासन पर विश्वास नहीं रखेंगे, वे थोड़ा पुरख नहीं कहायेंगे और वे अन्तः दुःख भी भोगेंगे।”

इस प्रकार पण्डितजीने गीताको भी एक राजनैतिक शास्त्र ही माना है। पण्डितजी जिस समय कार्यक्षेत्रमें प्रविष्ट हुए, उस समय भारत गुलाम था, उस समयका सारा यातावरण वास्तविकी भावनाओंसे दूषित हो चुका था। अतः पण्डितजीको भी यही अभिलाषा थी कि भारत स्वतंत्र हो, वे भारतीयोंमें जोश और उत्साह भरना चाहते थे। संभवतः यही कारण था कि पण्डितजीने धर्म और गीताके स्वराज्यके सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला। वे चाहते थे कि भारतका हर एक व्यक्ति अपने जीवनके प्रति निष्ठावान् और धृढावान् बने, अपने राष्ट्रको सेवामें यह सवा तत्पर रहे। पण्डितजीके हृदयमें राष्ट्रीयताकी यह धारा बहुत गहराई तक पहुंच गई थी।

विश्वराज्यकी कल्पना

पण्डितजीकी यह कल्पना वैदिक जगत्में सर्वथा नवीन है। “ यथा पिण्डे तथा ब्रह्मण्डे ” की उक्तिके अनुसार जिस प्रकार एक राष्ट्रमें राज्यशासन चलता है, उसी प्रकार विश्वमें भी राज्यशासन चलना चाहिए। विश्वमें सभी अनुशासनबद्ध है, अतः इसके पीछे भी किसी एक शासकका शासन अवश्य होना चाहिए। यह एक सूत्र था जो पण्डितजीके हाथमें एक दिन आ गया, पर अब प्रश्न यह था कि कीनसा देवता इस विश्वराज्यके किस पद पर अधिष्ठित है। इस प्रश्नके समाधान करनेके लिए पण्डितजीने सभी देवताओंके गुणोंका अध्ययन किया। इस अध्ययनके बाद उन गुणोंके आधार पर निश्चित किया कि कीनसा देवता किस पद पर अधिष्ठित है। इस अध्ययनके आधार पर मूर्तरूपमें आई हुई कल्पनाका स्वरूप इस प्रकार है—

परब्रह्म— यह विश्वराज्यका राष्ट्रपति है। जिस प्रकार प्रजातन्त्रिय शासनमें राष्ट्रपतिका अधिकार केवल इतना ही होता है कि वह लोकसभाके द्वारा पास किए गए प्रस्तावों पर हस्ताक्षर कर दे, शेष सब अधिकार प्रधानमंत्रीके हाथोंमें होते हैं, उसी प्रकार यह परब्रह्म भी निर्विकार एवं निष्क्रिय होनेके कारण विश्वराज्यमें अत्यन्त न्यून अधिकारोंवाला है—

परमात्मा— यह विश्वराज्यका प्रधानमंत्री है। विश्वराज्यका सब कर्तव्य और संहर्ता यही है। यही सारे विश्वराज्यके चक्रको चलाता है। गीताके शब्दोंमें—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

आमयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥

यही परमात्मा विश्वराज्यके संचालनके लिए मंत्रिमण्डलका निर्माण करता है।
उनमें—

अग्नि— विश्वराज्यका शिक्षामंत्री है। यह ज्ञानका प्रसार करता है। इसकी सहायताके लिए गृहस्पति और ब्रह्मण-स्पति ये दोनों उपशिक्षामंत्रीका कार्य करते हैं।

इन्द्र- रक्षामंत्री है। इसने वज्रामुर, वृत्रामुर, शुष्णामुर आदि अनेकों अमुरोंको मारकर विश्वराज्यकी अनेक बार रक्षा की थी। यह "वज्रभृन्," "शिप्री" (शिरस्त्राण धारण करनेवाला) और "कवची" है। इसकी सहायता उपेन्द्र या विष्णु उपरक्षामंत्रीके रूपमें करता है। रद्र और मरुद्भूमके मंत्रिक हैं।

अश्विनौ— ये दोनों देव स्वास्थ्यमंत्री हैं। इनका काम लोगोंके स्वास्थ्यकी देखरेख करना है। ये दोनों ही "देवानां मिषजौ" हैं। इनमें एक औषधि चिकित्सामें प्रवीण होती दूसरा दाल्य चिकित्सामें। इन दोनोंने अग्ने और बृहदे ज्यवनको कायाकल्पके द्वारा तक्षण बनाकर अनेक तक्षणियोंका यति बनाया। युद्धमें टांग टूट जानेके कारण चलने फिरनेमें अममथं बिशपलाकी लोहेकी टांग लगाकर, उसे चलने फिरने योग्य बनाया। अग्ने अश्विनदेवकी आँखें ठीक कीं। इस प्रकार ये स्वास्थ्य संरक्षणका काम करते हैं। इनकी सहायताके लिए औषधि, अश्व, गौ उपस्वास्थ्य-मंत्री हैं।

इसी प्रकार पण्डितजीने अग्य देवोंकी पदोंकी भी कल्पना की है। ये सभी देव या पदाधिकारी अपने कामोंमें दक्ष, अग्रमादी, ईमानदार हैं, कभी भी इनमें काममें बाधा नहीं डालते। इन देवोंका राज्यशासन मानवोंके लिए आदर्श है। पण्डितजी यही कहते हैं कि यदि इस राज्यशासनके आदर्शोंके अनुसार राष्ट्रीय राज्यशासनका भी व्यवहार चले तो इसी पृथ्वी पर स्वर्गकी स्थापना की जा सकती है।

पं. मातबलेकरजीने राष्ट्रवादके साथ साथ व्यक्तिवादकी भी उतनी ही महत्ता प्रदान की। वे इस सिद्धान्तके प्रबल पक्षपाती हैं कि राष्ट्रकी सुधारनेमें साथ ही साथ व्यक्तिकी सुधारना आवश्यक है। व्यक्तिमें जबतक अपने शरीर, जीवन और कार्यके प्रति धृढ़ एवं आस्था नहीं उत्पन्न की जाती, तबतक उसका सामाजिक जीवन भी सुधर नहीं सकता। इसी दृष्टिसे पण्डितजीने व्यप्यात्मतत्त्वकी व्याख्या की।

बौद्ध निराशावाद एवं वैदिक आशावाद

अध्यात्मके अन्तर्गत मानवशरीरका अध्ययन पण्डितजीने अपने लेखों एवं पद्योंमें किया है। अपने इन प्रबंधोंमें पण्डितजीने बौद्धदर्शनके निराशावाद पर बड़ा ही प्रखर आक्रमण किया है। उनका कहना है कि यह बौद्धधर्म ही हमारे अपवर्तनका कारण बना है। योद्धिक "सर्वे दुःखं सर्वे क्षणिकं, सर्वे शून्ये पूयात्रिण्मूत्रमात्रमिदं शरीरं" के सिद्धान्तने सारे भारतवासियोंको बाधर बना दिया, उनकी इस संसार

एवं जीयनसे त्रिरक्त बना दिया। सभी शरीरसे घुणा करने लगे, परिणामतः बौद्धभिक्षुओंकी संख्या बढ़ती गई और देशकी रक्षा करनेवाला कोई न बचा। चन्द्रगुप्तमौर्यने धानवपकी सहायतासे एक विशाल आर्यसाम्राज्यकी स्थापना की, साम्राज्य स्थापनाके बाद धानवपने सबसे पहला काम जो किया वह था बौद्धोंको राज्यसे निर्वासित करना। पर चन्द्रगुप्तके पोते अशोकके शासनकालमें इन भिक्षुओंने फिर अपने सिर उठाये और उन्होंने अशोकको भी आत्मसात् कर लिया। उसी दिनसे भारतका दुर्भाग्य शुरू हुआ। बौद्धोंकी अहिंसाने सभी भारतीयोंकी निष्क्रिय बना दिया और शत्रुओंने इस अवसरका लाभ उठाकर सारे भारतको पैंतैलके कुशल डाला। भारत सविमोक्त रहस रहा। यदि बौद्धधर्म अस्तित्वमें न आता तो भारतीय इतिहासका नक्शा आज कुछ बदला हुआ हो नजर आता।

बौद्धसिद्धान्त निराशावादका प्रसार करता है। वह मानवी शरीरको हेप दृष्टिसे बेचना है, इसके विपरीत वैदिक सिद्धान्त पूर्णतया आशावादी है। पण्डितजीने वेदप्रतिपादित इन आशावादी सिद्धान्तोंका अपने प्रयोगमें जगह जगह पर उल्लेख किया है। वेदोंका उपदेश है "मनुष्यो ! इस संसारमें ही वर्षातक कर्म करते हुए जीओ। मातृभूमिको अपनी माता समझो और इसकी रक्षाके लिए स्वयंकी भी शोछावर कर दो।"

संसार आनन्दका स्रोत

जिस संसारको बौद्धधर्म दुःखोंका भण्डार मानता है, उसीको वेद आनन्दका स्रोत मानता है। उपनिषद्का स्पष्ट कथन है—

आनन्दादेव इमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन
जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिसंवेदन्ति।

"आनन्दसे ही प्राणी उत्पन्न होते हैं, आनन्दके आधारे रहते हैं और अन्तमें मरकर आनन्दमें ही लीन हो जाते हैं। परमात्मा आनन्दस्वरूप है फिर उसीसे उत्पन्न यह संसार दुःखमय कैसे हो सकता है। जल व्याप्त युशाता है, अग्नि जोयन चलाता है, सूर्य जड़ जंगमकी आत्मा है, फिर इस संसारमें दुःख कहां ? पण्डितजी दुःख या सुखकी मनोवृत्ति (Subjective) मानते हैं वस्तुगत (Objective) नहीं। पदार्थोंमें ऋषियोंने आनन्दके दर्शन किए, उन्हीं पदार्थोंमें बौद्धोंने दुःखके दर्शन किए। अतः यह देखनेवालेके मनपर निर्भर है।

इस प्रकार जिस शरीरको बौद्धोंने अपवित्र मानकर हेप या घुणाकी दृष्टिसे देखा, वही मानव शरीर वैदिक ऋषियोंकी दृष्टिमें देवोंका एक पवित्र मन्दिर है।

ऐतरेय उपनिषद्में एक कथा आई है, जो इसप्रकार है—

ताभ्यो गमनयत्, ता अश्ववन् न वै नोऽयमलमिति।

ताभ्यो अभ्वमानयत्, ता अश्ववन् न वै नोऽयमलमिति।

ताभ्यः पुरुषमानयत्, ता मनुष्यन् सुकृतं वतेति ।

पुरुषो वाय सुकृतम् ।

ता अग्रवीत् यथायतनं प्रविशतेति ।

एक बार देवोंके आगे ईश्वरने एक गाय लाकर खड़ी कर दी तो देवोंने कहा कि इसकी देह हमारे लिए अनुकूल नहीं है। तब ईश्वरने घोडा लाकर खड़ा कर दिया, उसे भी देवोंने पसन्द नहीं किया, अन्तमें ईश्वरने एक मनुष्यका शरीर लाकर खड़ा किया, तब उसे देखकर सब देव हर्षित होकर बोले— “यह उत्तम देह है।” देवोंको मनुष्य शरीर पसन्द आ गया। तब ईश्वरने देवोंसे कहा कि— “तुम सब इस शरीरमें अपने अपने योग्य स्थानमें प्रविष्ट हो जाओ।” ये देव इस शरीरमें किस किस जगह पर जाकर प्रतिष्ठित हो गए इसका भी पूरा विवरण ऐतरेय उपनिषद्में दिया गया है—

“अग्नि वाणी बनकर मुखमें प्रविष्ट हुआ, वायु प्राण बनकर नाकमें प्रविष्ट हुआ, सूर्य चक्षु धनकर आँखमें प्रविष्ट हुआ आदि। इस प्रकार यह शरीर देवोंका एक पवित्र मन्दिर है, यही सप्त ऋषियोंका पवित्र आश्रम है—

सप्तः ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम् ।

सप्तापः स्थपतो लोकमीयुः तत्र जाग्रतोऽस्वप्नौ सप्रसदौ च देवौ ॥

(वा. यजु. ३४।५५)

“इस शरीरमें दो आँख, दो नाक, दो कान और एक मुख ये सात ऋषि बंटे हुए हैं, वे हमेशा इस शरीरकी सुरक्षा किया करते हैं। इसी शरीरमें प्राण अपान ये दो देव ऐसे हैं जो हमेशा जागते रहते हैं, कभी नहीं सोते। इन दो देवोंके सोनेका मतलब है मृत्यु।”

शरीर—एक अयोध्या

अथर्वमें इस शरीरका वर्णन एक अयोध्यानगरीके रूपमें आया है—

अष्टाचक्रा मयद्वा देवानां पूरयोध्या ।

तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः ॥

तस्मिन् हिरण्यये कोशे व्यरे त्रि प्रतिष्ठिते

तस्मिन्यक्षमात्मन्वत् तद्वै ब्रह्मविदो विदुः ।

(अथर्व. १०।२।३१-३२)

“यह मानव शरीर आठ चक्रों और नौ द्वारोंवाली देवनगरी अयोध्या है। इस नगरीमें एक हिरण्यय कोश है, जो तेजसे व्याप्त स्वर्ग ही है। तीन अर्रें और तीन आचार्योंवाले इस भुवर्णमय कोशमें आत्मारूपी यक्ष रहता है। यह सभी आत्मतानी जानते हैं।

यह शरीर देवोंका नगरी है, सात श्रद्धियोंका पवित्र आश्रम है, अमृतसे युक्त स्वर्गधाम है। इन सबकी स्थितिको जानकर दोगंजीवन प्राप्त करनेवालोंको पुष्ट कहते हैं। देवोंकी एक दूसरी संज्ञा निर्जर है। जहां मे रहते हैं, वहां जरा या मुझपा फटकता भी नहीं। देवोंका काम अमृत देना है। शरीरमें स्थित इन देवोंसे यक्षात्तानी अमृत प्राप्त करता है और दोगंजीवो मयता है।

इन्द्र इन सब देवोंका अधिष्ठाता है। यह हृदय स्थानमें आत्माके रूपमें बंठा हुआ है—

अहं इन्द्रो न पराजिग्ये । (ऋ. १०।४८।५)

“मैं इन्द्र हूँ, कभी मेरी पराजय नहीं हो सकती।” मानव देह सम्बन्धी यह उदात्त कल्पना देवोंमें प्रतिपादित है। पण्डितजीकी यह निश्चित धारणा है कि जबसे भारतवासी इन सच्चे देवोंको भूलकर अपने शरीरसे घिरबत होने लगे, तभीसे उनका अधःपतन शुरु हो गया। सन्त तुकारामने ठीक ही कहा है—

तुका म्हणे कैले आंधळे हे जन गेले विसरुन खन्धा देवा ।

ये देव स्फूर्तिदायक हैं। जिस प्रकार महापुरुषोंके जीवन चरित्रको पढ़नेसे स्फूर्ति मिलती है, उसी प्रकार इन देवोंका चरित्र भी स्फूर्तिदायक है। इसी दृष्टिसे पण्डितजी कहते हैं— “धैर्य देवताओंके वर्णन उब उब ध्येयवादी आदर्श पुरुषोंके वर्णन हैं। इसीलिए उन वर्णनोंको बखर मनुष्य अपने सामने उन आदर्शोंकी रक्ष सकता है। हमारे समाजमें मानवी जीवनके विषयमें घुणित कल्पनाओंका प्रचार करनेवालोंने समाजकी बहुत बड़ी हानि की है। मनुष्यकी देह अपवित्र है, अतः उपवास और तपस्या आदिके द्वारा उसका नाश करना ही उचित है, इस प्रकारकी पातकी कल्पना देवोंमें नहीं है। दुर्भाग्यवश इस अवैदिक विचारको आजका हमारा समाज मजबूतीसे पकड़े ही है।”

दैवतसंहिताकी रचना

पण्डितजीके द्वारा दैवसंहिताओंकी यह व्यवस्था सर्वथा नवीन है। पण्डितजीने जब संहिताओंका अध्ययन किया तब यह पाया कि मंत्रोंका कोई क्रम नहीं है। न ये मंत्र श्रद्धियोंके क्रमके अनुसार ही व्यवस्थित हैं न देवताक्रमसे ही। श्रद्धेयोंके प्रथम मण्डलमें अनेकों श्रद्धियोंके विभिन्न सूक्त हैं, तो पष्ठ मण्डल केवल दत्तिष्ठ श्रद्धिका है और नवम मण्डलके श्रद्धि विभिन्न हैं पर देवता चरमान ही। वर्तमान संहिताका क्रम पण्डितजीके कुछ समझमें नहीं आया। अतः उन्होंने चारों देवोंकी संहिताओंको एक क्रमसे व्यवस्थित करनेका निश्चय किया। पर प्रश्न था कि किस क्रमसे लगाया जाए श्रद्धियार या देवतावार। इस प्रश्नका समाधान करते हुए पण्डितजी दैवत संहिताकी भूमिकामें लिखते हैं— “श्रद्धियोंके लिए ३३ आदर्शरूप हैं। गोप

साहस्यकारका कथन है " यत् देवा अकुर्यन् तत् षरवाणि " जो देवोंने किया वही मैं भी करूँ । देवोंके मार्गपर श्रद्धा चला चाहते हैं । श्रद्धा उपासक हैं और देव उपास्य । उपासक श्रद्धा उपास्य देवोंके गुणोंकी उपासना करके अर्थात् उन्हें अपने अन्तरधारण करके देववत् बनना चाहते हैं । इसलिए देव बड़े हैं और श्रद्धा छोटे । उसी दृष्टिसे मैंने इन संहिताओंको देवताक्रमसे ही व्यवस्थित करनेका प्रयास किया है " । पण्डितजीकी यही कल्पना उनके ग्रंथ " देवतसंहिता " की जन्मदात्री थी । कतिपय रुढ़िवादी विद्वानोंने, जो वेदोंके प्राचीनकालसे चले आनेवाले इस रूपमें कोई फेरफार देखना नहीं चाहते, पण्डितजीके इस कार्यका विरोध किया । पर इस ग्रंथसे वेदोंपर संशोधन कार्य करनेवालोंको बहुत बड़ा लाभ हुआ । इस ग्रंथमें पण्डितजीने वेदोंके चारों वेदोंमें बिखरे हुए मंत्रोंको एक जगह लाकर रख दिया ।

पण्डित सातवलेकरजीने इसप्रकार अपने अनेक ग्रंथों द्वारा वेदोंमें राजनैतिक और राष्ट्रीय विचार उत्तम रीतिसे धत्ताये हैं । उन विचारोंके पीछे पण्डितजीका उद्देश्य लोगोंको इसी तथ्यसे परिचित कराता रहा है कि वैदिक श्रद्धा जटा बढाकर अर्घमान अवस्थामें रहकर कम्बल फलपर घेन केन प्रकारेण जीवन निर्वाह करनेवाले, जगत्को मिथ्या माननेवाले और शरीरको अपवित्र वस्तु माननेवाले नहीं थे । जगत् और शरीरके सम्बन्धमें यह कल्पना तो कुछकालके बाद उत्पन्न हुई और पौराणिकोंने इसकी जड़ें और गहराईतक पहुँचा दी । श्रद्धियोंका वास्तविक तत्त्वज्ञान यदि देखना हो तो मूलवेदोंका आधार ही पकड़ना चाहिए ।

अन्तरतमकी पुकार

पण्डितजीका यह निश्चित मत है कि यदि भारतका पुनर्वसन करना हो तो हमें वैदिक विचारधाराको आत्मसात् करना होगा, हमें वेदोंकी तरफ लौटना होगा । घर घरमें हमें वैदिक विचारधाराका प्रचार करना पड़ेगा । अपने लेखनों एवं ग्रंथों द्वारा हमें वेदोंकी सर्वसाधारणतक पहुँचाना पड़ेगा । उनसे जो कोई मिलने आता है, उससे पण्डितजी वेदोंकी दुरवस्थाकी कहानी कहते हैं । यह वस्तुतः उनकी धाणी नहीं कहती, यह तो उनके अन्तरतमकी पुकार है, जो वैदिक विचारधाराको सब भारतमें प्रचारित होते हुए देखनेके लिए व्याकुल है । उनका अन्तरतम सारे भारतमें वेदमगवान्की उपासना देखना चाहता है । यही उनके जीवनका एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र ध्येय है ।

कतिपय संस्मरण

बाबला सोनवा

पण्डित सातबलेकरजी मधपनमें साधन्तबाड़ीमें पढ़ते थे। यहाँ उन्हें लोग "सोनवा" कहते थे। साधन्तबाड़ीमें भी एक चट्टानपर बैठकर प्रकृतिपर टकटकी लगाये रहना और उसके आधारपर चित्रोंका अंकन करना "सोनवा" का प्रति-दिनका काम था। इसलिए लोग सोनवाको "बाबला सोन्या" कहा करते थे। इनके गुरु साधवा मालवणकर इन्हें "हठयोगी सोन्या" कहा करते थे।

झाड़गकी तीसरी परीक्षा देकर सोनवा छट्टीमें घर आए। उनसे मिलने उनके साधन्तबाड़ीके सहपाठी हलदणकर और चूडेकर कीलगाव आए। उन्होंने एक स्त्रीसे पूछा— "सोनवा साधकलेकरका घर कहाँ है ?"

स्त्रीने उत्तर दिया— "मुझे नहीं मालूम।"

दूसरी एक स्त्री उधर हीसे गुजर रही थी, धुनकर वह बोली— "चित्र बनाता है वही लडका न ?"

हां ! !

तब दूसरी स्त्री पहिलीसे बोली— "अरी ! वही बाबला सोन्या ! ! उसीको मैं पूछ रहे हूँ।"

और पासमें ही सोनवाकी मां सखी हुई यह सब कुछ सुन रहो थी।

तुम्हारा " सोनवा "

एक पैसा भी नहीं लेगा

भाशके सुप्रसिद्ध उद्योगपति भी शंकरराव किलोस्कर लाहौरमें पण्डितजीसे चित्रकला सीखते थे। उनका रहना, खाना, पीना सब पण्डितजीके यहाँ ही। शंकररावके पिताजीने अपने पुत्रकी शिक्षाके लिए खर्च देना चाहा, पर पण्डितजी बोले- " यह तुम्हारा सोनवा एक भी पैसा नहीं लेगा। "

खर्च भी नहीं और अन्तमें गुरुदक्षिणा भी लेनेसे इन्कार। तब शंकररावकी माताजीने पण्डितजीकी गृहलक्ष्मीके लिए सोनेकी चार छूडियाँ भेजीं, पर उन्हें लेता कौन ? ये छूडियाँ वापस कर दी गईं और साथ ही पण्डितजीका भी पत्र गया ' किलोस्कर-सातवलेकर परिवारमें अपमान यह अपनारव ही रहे, इसमें किसी तरहकी कुत्रिमताकी जरूरत नहीं है। "

चिन्तातुर सातवलेकर

सन् १९४१ की घटना। श्रीधर्में एकदिन पण्डितजीकी घर्मपत्नी सौ. सरस्वतीबाई पेटवर्सेसे हिरान थीं। संयोग ऐसा कि उस दिन श्रीधर्में एक भी डॉक्टरका पता नहीं। शामकी पेट दर्दने और जोर आकामाया, सिंहाना हाथ पाँव ठण्डे हो गए। परिवारके सदस्य सेक करने लगे। इतनेमें ही कम्पाउण्डरको याद आया कि रोगीके चेंद्रीजीकी अवस्थामें डॉक्टर रोगीको एक तरहकी गोली देते थे। याद आते ही उन्होंने सौ. सरस्वतीबाई पर यह प्रयोग कर ही तो डाल। यह एक साहस ही था। पर उसका नतीजा नजर आने लगा और रातकी ग्यारह बजेके बाद कहीं जाकर रोगीको होश आया।

इतने लम्बे समय तक पण्डित अपनी घर्मपत्नीकी खाटके पास खड़े रहे। भाई गीली, चिन्तातुर अन्तःकरण।

समाजसेवी पण्डितजी

सन् १९४७ की घटना । उस समय पण्डितजीकी उम्र ८० वर्षकी । एक दिन पण्डितजी पूनाके लग्गी मार्गेर स्थित हिन्दीप्रचार संघके कार्यालयसे बाहर निकले और उन्होंने एक स्त्रीके पीछे पीछे एक पाव धक्की लडकीतो जाते हुए देखा । देतनेवासीके लिए यह सामान्य बृष्य था, पर पण्डितजीकी धूमन मनरोने ताड लिया कि यह मात्रा कुछ और ही है । उन्होंने ताड लिया कि यह लडकी भगा कर लाई गई है । उन्होंने धुलताछ धुलकी । इसने पकराकर वह स्त्री लडकीकी छोटकर पीडनेही कहीं गुम हो गई ।

पण्डितजीने उस लडकीकी कंधेपर बंठा लिया और उस लडकीसे पता पूछने लगे, पर वह भी मां और बापके सिवाय और कुछ जानती ही नहीं थी । धूमधुल-कार कर उसे पण्डितजीने दाम्ति किया और उसके मां बापकी त्रीनमें निकल पडे । बहुत धूमने धामनेके बाद उस लडकीके घरका पता मिला । लडकी उन्हें सौंप दी ।

ॐ ॐ ॐ

तरुणों में तरुण

१९५३ की घटना, पण्डितजीकी उम्र ८६ वर्षकी । आनन्द (गुजरात) में दामके समय कोई समारंभ था, उसमें भाग लेकर पण्डितजी अपने निवासस्थानकी तरफ जा रहे थे । मार्गमें एक स्थान पर कुछ तरुण कसरत कर रहे थे । पण्डितजीने देखा कि वे तरुण गलत रीतिसे सूर्यनमस्कारका आसन कर रहे थे । पण्डितजी मोटरसे उतरते और भाव देखा न ताव, हाट धोती कसकर पीडनमें उतर पडे और दास्य धुल नमस्कारके आसन करके बिजाने लगे ।

ॐ ॐ ॐ

स्वयं पण्डितजीके मुखसे

भूतबाधा

कोलगावमें हमारे घरमें काशीबाई नामकी एक स्त्री भूतबाधासे पीड़ित थी। उसका घर बाबामें था। उसका पति बादिमें रहता था।

जब उसे आवेदा आता था, तो वह बहुत शक्तिका काम करती थी। वह साठ घण्टीकी होकर मर गई। मैंने उसका अध्ययन किया, और मेरा मत यह बना कि असन्तोषके कारण उसका मन क्षुब्ध हो जाता था, इसीको लोग भूतबाधा कहते थे।

० ० ०

विच्छुका मंत्र

दक्षिण हैदराबादमें डॉ. गंगाधरपत विलीस्करके घरमें एक नौकर था। उसे एक बिच्छुने डंक मार दिया और वह रोता हुआ मेरे पास आया। शामके करीब ७।। बजे थे। बिच्छुने पीठमें डंक मारा था। मैंने गायत्रीमंत्रका पाठ करके उस डंक मारी हुई जगह पर बहुत जोरसे एक पप्पड़ मारा।

पप्पड़ मारते ही वह रोनेवाला नौकर हंसता हुआ चला गया।

० ० ०

अजंताके जंगलमें भूत

हम सात साठ जन अजंताकी गुफा देखनेके लिए गए हुए थे। उस समय एक ऊंचे स्थानपर रहनेके लिए हमारी व्यवस्था की गई थी। रातके समय सामनेके पर्यंतपर्यंत सीत पच्छीत मिनटमें छोटीबड़ी प्यालायें दिखाई देने लगीं। वहाँके नीकरोंने कहा कि यह भूतचेष्टा है। यह प्याला कभी तीन चार फुट ऊंची दिखाई देती थी, तो कभी पाँच छीत फुट ऊंची।

हममेंसे दोतीन मनुष्य मेरे साथ उस पर्यंततक चलनेके लिए तैय्यार हो गए। भारह तेरह मोल चलकर हम वहाँ जा पहुँचे। तब सात हुआ कि कपास स्थानके लिए वहाँ भाप की एक मशीन रातदिन चलती रहती थी। यह हर छीत पच्छीत मिनटके बाद जला हुआ कोयला बाहर फँसती थी, उसीकी यह प्याला दिखाई देती थी।

० ० ०

एक और भूत

हैबराबादमें गौलीगुडामें एक तेलंग बाहानके घर भूत दिखाई देता था। उस घरमें एक डेढ़सी फुट लम्बी गली सी थी। वहाँ रातकी करीब एक घंटे भूत आया। अग्येरेमें तीनपुरुषकी इतनी ऊँचाई पर एक चेहरा दिखाई दिया। बाँत और बाँतसे बाहुर निकलनेवाली ज्यालाओंका प्रकाश दिखाई दिया। हिः हिः आवाज भी सुनाई दी।

प्रथम दर्शन में मुझे भी डर लगा। मैं मन ही मन पायथीका जप करने लग गया। मैंने दो तीन बार कहा कि दिया लाओ। उसके बादसे ही उस भूतका चेहरा नीचे होने लगा और मनुष्य जितनी ऊँचाई पर आते ही वह अदृश्य हो गया।

दूसरे दिन घरमें मैंने मुँहसे चलती हुई अगदवत्ती पकड़कर अग्येरेमें लडे होकर हिः हिः किया, तो लोगोंको पिछले दिनके भूत जैसा ही नजर आया। गौलीगुडामें कोई बदमाश ही ऐसा करता होगा।

बादमें खोज करनेपर पता चला कि हैबराबादके उस घरमें दो बेजोंमें यह भूतकी सीला करनेवाला खडा होता था, इसलिए उसका मुँह तीन पुरुषकी जितनी ऊँचाई पर दिखाई देता था।

जीवनभरमें एक ही प्याला चायका

जीवन भरमें मैंने सिर्फ एक ही बार चाय पी थी। यह भी कोल्हापुर महाराजके खातिर। उन दिनों मैं कोल्हापुरके कंबखानेमें था। इस कंबीसे मिलनेकी महाराजकी इच्छा हो गई। मेरे पास सन्देश आया कि महाराज तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं कंबीके बेशमें। महाराज मुझसे मिले। बहुत देरतक बातचीत हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि कोई लच्छा सा यकील-मुकरिर करके मुकदमा लड़ो और यह कहकर उन्होंने चायका प्याला मेरे आगे कर दिया।

मैं या कंबी। मेरे आगे महाराज हाथमें प्याला लेकर स्वयं आग्रह कर रहे थे। वस, उसी समय मैंने चाय पी। जीवन भरमें सिर्फ एक बार। राजशाहीमें राजहठकी भी सालहठके समान ही पूरा करना पड़ता था।

० ० ०

रेलगाडीमें बिच्छू

मैं लाहीरसे दिल्ली जा रहा था। तीसरे दर्जेका प्रवासी। अर्धकर भीड़। ऊपरके धर्य पर रखी हुई गठरीमेंसे एक छोटा सा बिच्छू गिरा। वह भी नीचे बैठे हुए एक यात्रीके पैर पर। गिरते ही उसने डंक मारा। थोड़ी सी देरमें ही उसका बिच खठने लग गया और खड़ते खड़ते बहू जाय तक पहुंच गया। वह यात्री तड़पने लगा।

मैंने उसे खड़ा किया और भनमें गायत्री मंत्रका जप करते हुए कहा कि पैर झटकारो। २०-२२ बार पैर झटकारते ही बिच्छुका बिच उठर गया। इसका प्रभाव लोगों पर पड़ा और मुझे बैठनेके लिए जगह बिच गई।

० ० ०

परमेश्वरकी कृपा

२१ मई सन् १८९५ का दिन। सावंतवाडीसे ४००० च. के सिक्के बम्बई ले जाने थे। थो... पर एक अधिकारीने झूठा आरोप लगाकर उसे कस्टम ऑफीसमें कामसे निकाल दिया। इस विषयमें कचहरीमें मुकदमा चल रहा था। थो...की तरफसे भी फिरोजशाह मेहता पंरधी कर रहे थे। रोजकी फीस उनकी १२०० च. थी। इसलिए समय पर उस रकमका पहुंचना आवश्यक था। इसलिए अन्तके जहानसे जाना अनिवार्य था।

सावंतवाडीसे मैं और डॉ. पुरोहित दोनों ट्रंकोंमें च. भरकर निकले। सावंत-वाडीमें गोविन्द पं नामका एक साज्जदार था। उसके पास सिक्के ही रहते थे। उसकी दावित इतनी थी, कि बस बीस हजार च. तो वह एक ही समयमें कर्ज दे सकता था। उसके पास नोट नहीं थे। इसकारण उससे चार हजार च. के सिक्के ही लेने पड़े। दो दो हजार च. एक ट्रंकमें इसप्रकार दो ट्रंकोंमें उन सिक्कोंको भरा गया।

बस च. हम गिनने लगे तो सेठजीने कहा—“ च. इस प्रकार आवाजके साथ नहीं गिने जाते। यदि कोई इनकी आवाज सुन लेगा तो रातमें डाका भी डाल सकता है। इसलिए बस बीस च. हाथमें रखकर आवाज न करते हुए गिनने चाहिए। सेठजीने इसप्रकार सब दपये आवाज न करते हुए गिनकर हमारी बैलियोंमें भर दिए और हम रवाना हो गए।

यह कर्ज भी बल्यमतराव लुकतुकेने अपनी जमीन गिरवी रखकर लिया था। हमारी जिम्मेदारी इसे बम्बई तक पहुंचानेकी ही थी।

हम दोनों बेलगाडीसे रातको १२ बजे बेंगुर्ला बन्दरगाह पर पहुंचे। डाकेके डरसे हम रातभर जागते रहे। रातको १२ बजे हम बन्दरगाह पर उतरे। पलातियोंने घुपना बो कि स्टीमर आनेमें अभी दो तीन घण्टेकी बेर है। तो भी तुम्हें अभीसे नावमें बैठ जाना चाहिए, क्योंकि नावको स्टीमरतक पहुंचनेमें २ घण्टे तो लग ही जायेंगे।” साधारण दिनोंमें यह बस मिनटमें पहुंच जाता था।

उसके कपनानुसार हम नावमें बैठ गए। हम सब करीब ४० जन थे। स्टीमरका पता नहीं था। तो भी दो तीन घण्टे पहले ही हमारी नाव चल पड़ी। लूकानी हवा चल रही थी। अलक्षणमें हमारी नाव नीचे आती और दोनों तरफसे लहरें जाकर टकरातीं। दूसरे ही क्षण हमारी नाव लहरोंके सिर पर जाकर बैठ जाती। एक एक लहरकी ऊंचाई १५-२० फुटकी तो रही ही होगी। उफनते हुए समुद्रको देखनेकी यह हमारी पहिली ही घाटी थी।

हमारी नाव तीन बजे स्टीमरसे जाकर लग गई। पर स्टीमरमें घटना संभव नहीं था। क्योंकि हमारी नाव स्टीमरसे टकराकर २००-३०० फुट दूर चली जाती थी। स्टीमर भी बहुत हिल रहा था। १५ मिनटतक तो खलासियोंने यह स्थिति देखी, फिर चार खलासियोंने रस्सियां स्टीमरसे बांध दीं और लहरोंके अनुसार उन रस्सियोंको खींचते और ढींचते और इसप्रकार नावकी स्थिति संभालते थे। नावके अन्दर सबे होकर चार चार खलासी एक एक यात्रीको उठाकर ऊपर उछाल देते और स्टीमरके अन्दर सबे हुए खलासी उसे लपक लेते, इसप्रकार सभी यात्री स्टीमरमें पहुंचा दिए गए। पर अभीतक हमारे ६ बाले ट्रकोंके साथ सब सामान नावमें ही था, और हमें भी चम्पई पहुंचना आवश्यक था।

इस समय स्टीमरमें शरा होना भी हमारे लिए आवश्यकता ही रहा था। स्टीमर भी इतना हिल रहा था कि बीच बीचमें दोनों तरफसे लहरोंके कारण पानी भी स्टीमरमें आकर गिरता था। इस स्थितिमें भी हमारी दृष्टि ट्रकोंपर ही लगी हुई थी। अन्तमें उन कुशल खलासियोंने वे ट्रक हमारे पास पहुंचा दिए। पर इस तूफानके कारण निश्चित समयसे १२ घण्टे देरसे हमारा स्टीमर चम्पई पहुंचा और हम भी सब घनके साथ सुरक्षित रूपसे पहुंच गए। यह परमेश्वरकी कृपा ही थी, इसमें हमारा कोई शुद्धपार्थ नहीं था।

• • •

कप्तानका अत्याचार

सन् १८९७ में मैं गोवासे बम्बई जानेके लिए चला पड़ा। मुरगांवमें आकर मैं स्टीमरमें बैठ गया। मैं सर्वप्रथम स्टीमरमें चड़ा। दूसरे यात्री तबतक नहीं आये थे, इसलिए मुझे स्टीमरमें अच्छी जगह मिल गई। टिकिट सेकेण्डक्लास का था। उन दिनों बम्बईनका भाड़ा १॥ ८. था। मैं अपना बिस्तरा बिछाकर लेट गया। स्टीमर रातको १२ बजे चलासे चलकर मालवण तक आई। मालवणमें महाजके कॅप्टनकी एक बेइया स्टीमरमें चढ़नेवाली थी।

उन दिनों हाजी कासिमकी स्टीमरमें चला करती थी। इसलिए कॅप्टन भी मुसलमान ही होता था। मालवणमें वह बेइया चड़ी। उसके लिए सर्वोत्तम जगहकी सोज सुर हुई। तबसे अच्छी जगह पर तो मैं तो रहा था।

कॅप्टनने आदेश दिया कि मेरे लिए दूसरी जगहकी व्यवस्था करके मेरी जगह उस बेइयाको दे दी जाए। उसके अनुसार टिकिट क्लबटर मेरे पास आकर सम्भ्रतासे बोला "आप यहांसे उठकर दूसरी जगह जाकर बैठें, यह जगह त्रिपोंके लिए सुरक्षित है।" मैंने कहा— "मैं इसीजगह ३-४ घण्टेसे यात्रा करता चला आया हूँ, इसलिए मैं यहांसे नहीं उठूंगा।"

यह सुनकर वह गया और कॅप्टनसे उसने सारा हाल कह सुनाया। १०-५ मिनटमें वह फिर आकर मुझसे उत्तमप्रकार बोला और मैंने भी वैसेही उत्तर दिया। तब वह नारानगीसे बोला— "हम तुम्हें उठाकर दूसरी जगह धर देंगे।"

मैंने भी कहा— "धर दो।"

स्टीमरके सभी यात्री हमारी बातको सुन रहे थे। पर कोई भी मेरा पक्ष लेनेके लिए आगे नहीं आया। मैं अपने बिस्तरे पर लेटा हुआ था कि इतनेमें ही छे जलासी जाए। उनमेंसे चारने मुझे दूरी सहित उठा लिया और दो ने मेरा टूक और सामान उठा लिए। बिस्तरेपर मैं लेटा ही रहा इस प्रकार यह जुलूस स्टीमरमें चल पड़ा। सब यात्री देख रहे थे। मुझे जोध भी लगा और आश्चर्य भी हुआ। पर छे जला-सियोंसे शागडनेमें मैं समर्थ नहीं था। उन्होंने एक जगह जाकर मुझे रख दिया और मेरी जगह उस बेइयाको दे दी।

इसके विषय मैं रिपोर्ट देना चाहता था। पर मेरे बातकी साक्षी देनेके लिए भी कोई तैयार नहीं था, मैंने कईबेसे कॅप्टनका और टिकिटक्लबटरका नाम पूछा, पर किसीने मुझे उसका नाम नहीं बताया। इसके विपरीत वे सब यही कहते थे कि "शान्त रहो"।

दिल्ली स्टेशन पर

सन् १९१६ के अक्टूबरमें मैं बम्बईसे लाहोरके लिए चारहा था। लाहोर जानेके लिए मुझे दिल्लीमें गाड़ी बदलनी थी। मैं दिल्ली स्टेशनपर उतरा और कुलीके द्वारा बताया गए एक इष्टर बलासके डिब्बेमें बैठ गया। यही डिब्बा दूसरी गाड़ीमें जुड़कर लाहोर जानेवाला था। मुझसे भी पहले ३०-४० यात्री इस डिब्बेमें आकर बैठ गए थे। इस कारण मुझे दरवाजेके पासही बैठना पड़ा। १-२ घण्टे के बाद पैसावर जानेवाली गाड़ी आई और हमारा डिब्बा उसमें जुड़ गया।

इतनेमें ही दो अंग्रेज बम्पति इष्टर बलाससे यात्रा करना चाहते थे। स्टेशन-मास्टरको उनके लिए इष्टरबलासमें जगह देना जरूरी था। क्योंकि उस गाड़ीमें इष्टरका दूसरा डिब्बा नहीं था। इसलिए स्टेशन मास्टरने निश्चय किया कि एक थंड बलासका आधा डिब्बा खाली करवा कर उस में इष्टर बलासको थे भेड़ भरे दो जाएं यह डिब्बा उन चार अंग्रेजोंके लिए खाली कर दिया जाय।

उसकी आज्ञाके अनुसार टिकिट कलक्टर आया और यात्रियोंसे बोला— “यह डिब्बा अंग्रेज यात्रियोंके लिए सुरक्षित है, इसलिए तुम सब उतरकर पासके डिब्बेमें आकर बैठो।”

मेरे डिब्बेमें मारवाड़ी और युक्तप्रान्तके स्त्रीपुरुष ज्यादा थे। युक्तप्रान्तके २-३ प्रोफेसर भी उनमें थे। उद्युक्त आज्ञाके सुनते ही प्रथम मारवाड़ी जानेके लिए तैय्यार हो गए। मैंने उनसे कहा कि तुम सब यहीं बैठे रहो। जो कुछ कहना सुनना होया मैं स्टेशनमास्टरसे कह सुन लूंगा। पर मारवाड़ियोंमें साहस नहीं हुआ। इतनेमें स्टेशनमास्टर आया और उसने सबसे एकदम उतर जानेसे लिए कहा। उस समय स्टेशनके अधिकांश कर्मचारी अंग्रेज ही थे। स्टेशन मास्टरके कहते ही मारवाड़ी अपने स्त्री बच्चोंके साथ डिब्बेमेंसे उतर गए और पासके थंड बलासके डिब्बेमें जाकर बैठ गए। इस डिब्बे पर खडियेसे इष्टर लिख दिया था, पर था थंडबलासका डिब्बा। मारवाड़ियोंके उतर जानेसे आधा डिब्बा खाली हो गया और उसके अनुसार मेरा पसबल भी कम हो गया।

इसता सबहोने पर भी १० १५ यात्री बैठे ही रहे। तब मैंने स्टेशन मास्टरसे कहा— “अब जगह हो गई है। अंग्रेज यात्री आकर बैठ सकते हैं। हम एक वर्ष उनके लिए खाली कर देते हैं।” पर मेरा कथन उसे पसन्द नहीं आया। भला अंग्रेज हिन्दुस्तानियोंके साथ कैसे बैठ सकते थे?

अब तक बर्साकोंकी भीड़ हमारे डिब्बेके पास इकट्ठी होने लग गई थी। गाड़ी छूटनेमें देरी हो रही थी और स्टेशनमास्टर और उनके सहकारियोंका बोलनेका जोर बढ़ता रहा था।

इतनेमें ही एक थोरोविघन मिसिटरी अधिकारी आया और उसने कहा कि तुम्हें उतरना ही पड़ेगा। आरामसे खुद उतर जाओ तो अच्छा है, नहीं तो जबरदस्ती उतरना पड़ेगा। उसके इस सैनिकी भाविकताकी बेरकर रहे सहे पात्री भी उत्तब कर दूसरे डिब्बोंमें चले गए। रह गया मैं अकेला ही। उस सैनिक अधिकारीने आकर कहा— "तुम डिब्बा खाली करो।"

मैंने कहा— "मूओ और मेरे सामानको उठाकर जहां रहना हो, रख दो। मैं स्वयं वहां से नहीं हिलूंगा।"

उसने तीन बार मुझसे कहा और मैंने भी तीनोंबार वही उत्तर दिया। इस पर स्टेशनमास्टर आकर बोला— "तुम डिब्बेमें पहले ही आकर बैठ गए। स्लेटफार्म पर आनेके पहले ही डिब्बेमें आकर बैठना अपराध है। मैं तुमपर दया करूंगा।" उसके ऐसा कहते ही मैंने अपना नाम और पते का कार्ड उसके आगे कर दिया और कहा— "तुम जरूर दया करो मुझे जो कुछ कहना होया, कोर्टमें कहूंगा। अब डिब्बा खाली हो गया है। तुम्हारे अंग्रेज यात्री यहां बैठ सकते हैं। चार अंग्रेजोंके लिए ४० बागियोंके डिब्बेको खाली करानेका तुम्हें अधिकार है या नहीं, इसका निर्णय मैं मजालतमें करा दूंगा। मुझ पर मुकदमा जरूर चलाओ।"

इस पर उन स्टेशनके अधिकारियोंने दूर जाकर क्या सलाह किया सोम जाने। उन्होंने इस डिब्बेको निकाल कर दूसरा डिब्बा जोड़नेका निश्चय किया। तदनुसार उन्होंने रिकॉर्डमेंसे डिब्बेका नम्बर निकाल डाला। जब मुझे सात हुआ कि मेरे सहित ही यह डिब्बा जीर कहीं ले जाया जायगा, तो मैं सामानसहित उतर कर पासके डिब्बेमें जाकर बैठ गया। यह मेरा भावह देखकर बर्गक भी आश्चर्यचकित हो गए।

इस कारण गाड़ी एक घण्टे देरसे छूटी। दूसरे डिब्बेमें जानें पर वहांके कोर्गोंने मुझसे पूछा— "आप कहकि हैं?"

मैंने कहा— "पूनाका हूँ।"

वे बोले— "तभी तो आपने इसका शगवा किया।"

अन्तिम अध्याय

(अनुवादक)

आ. पं. सातवलेकरजीका सारा जीवन संघर्षमय रहा है। इन्हीं संघर्षोंने उनका जीवन कुण्डन बना दिया। संघर्षोंकी दुनियां यह बट्टी है कि जिसमें मानवजीवन का-सोना पड़कर कुण्डन जगकर ही निकलता है। साधारण मनुष्य इन संघर्षोंसे घबराकर पीछे हट जाता है, पर अलौकिक पुण्य इन्हींमेंसे अपना मार्ग बनाता हुआ अपनी मंजिलकी तरफ बादम बड़ाये चला जाता है। उसका सारा जीवन कर्ममय हो जाता है और अन्तिम क्षण तक वह कर्म करता रहता है। वही कर्म उसे अमरता प्रदान करता है।

पण्डित सातवलेकरजी भी इसी पंथके अनुयायी थे। वे कर्म करनेके लिए ही जीवित रहे। मनुष्यदका मन्त्र —

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः।

(इस ससारमें मनुष्य कर्म करते हुए ही सौ वर्षतक जीनेकी इच्छा करे) पण्डितजीके जीवनमें पूरी तरहसे उतर चुका था। भीताके शब्दोंमें वे एक कर्मयोगी बन चुके थे। अपना और अपनी संस्थाका सारा योगक्षेम उन्होंने ईश्वरके हाथों सौंप दिया था और ईश्वरने भी अपने भीतोक्त “ योगक्षेमं ब्रह्मण्यहम् ” के वचनके अनुसार इन दोनोंका योगक्षेम निभाया।

पण्डितजीका दर्शन

पण्डित सातवलेकरजीका जीवनदर्शन अनेक अजीबोगरीब घटनाओंसे भरा पड़ा है। वे हमेशा भारत राष्ट्रकी एवं राष्ट्रनियामितियोंकी कर्म करते हुए ही देखना

चाहते थे। वे भाग्यवादी नहीं थे, निष्क्रिय नहीं थे, पुरुषार्थवादी थे। नेपोलियनकी तरह उनके लिए सी "देयर इज नो गारन्स" था। पुरुषार्थके द्वारा हर संकटोंकी ये जीतना चाहते थे। इसीलिए ये कभी कभी भारतीयोंकी निष्क्रियताको देखकर बड़े निराश हो जाते थे। ब्रिटिश साम्राज्यके जुयेको बिना किसी प्रतिकारके घुपघाप दबोये जानेवाले निष्क्रिय भारतीयोंकी पण्डितजीने अपने "वैदिक प्राथना-ओंकी तेजस्विता" लेखमें इतनी दुरीतरहसे फटकारा था कि उससे सारा ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया था। जीवनभर अपनी लेखनी और वाणी द्वारा जनतामें देशप्रेम और पुरुषार्थवादके भाव भरनेवाले इस ओजस्वी लेखक एवं वक्ताका स्वयंका जीवन भी तटस्थ ही था। "पर उपदेश कुशलता" के विचारसे उनका जीवन कोत्तों दूर था। जिस छाजको वे दूसरोंके सामने रखते थे, उसको ये प्रथम अपने जीवनमें उतारते थे।

वे यही चाहते थे कि अथकचे जियें तथक कर्म करते हुए ही जिएं। वे प्रायः कहा करते थे— "यदि परमेश्वर मुझे जीवित रखना चाहता है, तो वह मुझसे काम लेता रहे। मैं कर्म करते हुए २०० वर्ष भी जीना पसन्द करूंगा, पर निष्क्रियताकी अवस्थामें रहकर एक दिन भी जीना पसन्द नहीं करूंगा।" यह उनका दृढसंकल्प था।

पण्डितजीने अपने जीवनमें निराश होना कभी सीला ही नहीं था। ८०-८२ वर्षकी अवस्थामें अपने जीवनघन सन्धाको ओंघते पारधी लाते समय भी उनका हृदय कभी विचलित नहीं हुआ, वे डगमगाये नहीं। बड़ी ही कुशलतासे सारा सरजाम पारधी ले आए। पारधीमें भी, जहां आज तपोवनका आतावरण भूँज रहा है, मनोहारी उपवनोंके वृक्ष अनायास ही अभ्यागतके बित चुरा लेते हैं, उस समय सारा जंगल ही जंगल था। बड़े बड़े घास तथा अन्य वनीय वनस्पतियां मानों सिर उठाकर इस मकीन आगन्तुकको चुनौती दे रही थीं। ८०-८२ वर्षके तहण पण्डितजीने इस चुनौतीकी स्वीकार किया और वे उस जंगलको मगलमय बनानेके कार्योंमें जुट गए। इस जंगलमें भयंकर विषधरोंकी कमी नहीं थी, पर वे शिवरूप पण्डितजीके गण बन गए। मयैच्छ धूमने वाले पण्डितजीको उनसे कभी धाधा नहीं पटुची। जंगलकी मयनाकर्षक उपवनमें बदलनेके लिए वे सर्वतोमना जुट गए और अन्तमें प्रकृतिकी उनके आज्ञावादी दृढसंकल्पके आगे सिर झुकाना ही पड़ा। यह दृढसंकल्प ही पण्डितजीके जीवनकी विशेषता थी।

गतिमय जीवन

उनका जीवन सदासे गतिमय रहा है। यह गतिमयता ही जीवनके पावित्र्यको बनाये रखती है। तालाबका पानी स्थिर होनेके कारण सड़ांध पैदा करता है, पर वही पानी जब मदीमें मिलकर गतिमय हो जाता है, तो पवित्र और निर्मल हो जाता है।

इसी प्रवाहमयतामे उनके जीवनको पवित्र एवं निर्मल बनाये रखा। पण्डितजीने इस गतिमयताके कारण रोगोंकी भी कभी परवाह नहीं की।

आश्चर्य तो यह कि उन्हें जीवन भर इतना स्वास्थ्य कभी अनुभव नहीं हुआ कि आतिर सिरदर्द क्या चलता है? मैं हर तीसरे चौथे दिन सिर पर हाथ धर कर बैठता, तो प्रश्न होता कि "क्या हो रहा है?" मेरा यही रटा रटाया उत्तर होता "सिरमें बवं हो रहा है।" सुनकर पण्डितजी आश्चर्य व्यक्त करते "हर तीसरे चौथे दिन आपके सिरमें यह बवं क्यों होता है? मंने ७० साल तक यह भी नहीं जाना कि सिरदर्द क्या चलता है।" मैं उन्हें इस "क्यों" का उत्तर देता भी तो क्या? सिर्फ अपनी होप मिटानेके लिए कह देता कि यही तो आपमें एक कमी है कि आपने शयतक सिरदर्दका अनुभव नहीं लिया, इस विषयमें मैं आपसे ज्यादा अनुभवी हूँ। सुनकर पण्डितजीके चेहरे पर मुस्कान खेन जाती थी। मैं समझता हूँ कि यह पण्डितजीके जीवनकी गतिमयताका ही परिणाम है कि वे इस आम रोगसे हमेशा बचे रहे। मुझे उन्होंने अपना शिष्य और उससे भी बढकर पुत्रवत् मानकर स्नेह दिया; पर दोनोंके जीवनमें किन्ना विषयार्थ ! ! मेरा जीवन गतिहीन, उनका जीवन गतिमय, मैं यदि दिन २-३ बार चाय न पीऊँ तो सिर दर्द, यदि वे जरा भी चाय पी लेते तो नींद हराम। पर किया भी क्या जाए, "प्रकृतिं यान्ति भूतानि" वाली बात यहाँ भी लागू थी।

जीवनकी इस गतिमयतामे उन्हें कभी भी शान्त बैठने नहीं दिया यहाँ तक कि राणावस्थामें भी। कभी कभी जब रोगी हो जाते तो उनके परिवारके सदस्य जबर्दस्ती विस्तर पर ले जाकर लिटा देते और आराम करनेके लिए कहते, डॉक्टर आकर निरीक्षण करता और कहता कि पण्डितजी आप २-३ दिन आराम कीजिए पण्डितजी सिर हिलाकर स्वीकार कर लेते। उधर डॉक्टरकी पीठ फिरती और इधर पण्डितजी विस्तरसे गायब ! ! सोज होती, सोज क्या होना था, सब जानते ही थे कि मियाँकी बीड मस्जिदतक ही होती है, अतः आकर कार्पोलयमें देखते, कि पण्डितजी भोलेबाबाकी तरह कुर्सी पर बंठे हुए हैं। फिर सोज नाराज होते और उन्हें उनकी इस लासमसी (?) के लिए कुछ कहते सुनते भी, पर उनकी मुस्कान विजयामित्रके शस्त्रास्त्रोंके लिए बलिष्ठके ब्रह्मदण्डके समान साबित होती। उनके चेहरे पर मुस्कानके उदय होते ही सबका गुस्सा काफूर हो जाता, और यदि न भी होता तो थोड़ी देरतक बढबडाकर और अपनी शक्तिका व्ययमें ही न्हास करके शान्त हो जाते, पर उसका पण्डितजी पर कुछ असर ! ! नारायण, नारायण, भला कभी भोलेबाबा पर भी साधारण मनुष्योंकी इस चंचलताका प्रभाव पड सकता है? अन्तमें उनके पुत्र श्री वसन्तराव अपना अन्तिम अस्त्र चलाते "ठीक है, आप हमारी बात नहीं सुनना चाहते, छीजिए, मैं सपरिवार यहाँमे चला जाता हूँ, आप अकेले बंठकर जो करना चाहे, करें," पर पण्डितजी इस बन्दर-पुडकीमें कब आनेवाले

ये ? ये यह जानते थे कि जो उनका पुत्र अच्छी अच्छी नौकरियोंको छोड़कर उनके साथ चला आया उनके जीवनके साथ ममरस होने, यह उन्हें इस अर्थधाममें छोड़कर छोड़े हो चला जाएगा ! !

उनकी शारीरिक दुर्बलता पर मनकी सयलता बरगमा जमाये रहती थी। शरीर भले ही आराम करनेके लिए कहना, पर मन कहे तब न ! ! यह तो हरदम पण्डितजीको फेंके जाता था, फिर भला ये ज्ञान्त कैसे धँस सकते थे ? यदि बिल्लोके भाग्यते छींका कभी टूट भी जाता और पण्डितजी विधाम करनेके लिए राजी भी हो जाते, तो पूजा करने देव-गृह अवश्य जाते, भूष धीने और भोजन करनेके लिए डाइनिंग टेबल तक चलकर अवश्य जाते, डाक देलने, पत्रोंका उत्तर देने और आए हुए अक्षपार पढ़ने कुतूहलक चलकर यवश्य जाते, भला यह भी कोई विधाम हुआ ? सारा दिन चलते फिरते और कहते यह कि मैं तो विधाम कर रहा हूँ, गोया यह चलना ही उनके लिए विधाम था। यदि यही विधाम था, तो फिर काम करना किसे कहेंगे ? विधाम ये भिकं उसीको कहते थे कि आज मैं वेदमंत्रोंके अर्थ नहीं लिखूंगा, बाकी सब काम करूंगा। विधामकी इस दुरवस्थाको बैलकर फिर लोगोंका गुस्सा बढ़ना, पण्डितजीका फिर हंसते चेहरेसे उसका प्रतिकार करना, यह एक रोजमर्राकी बात हो चल थी। आखिर ठण्डे सोहे पर कोई कितना घन चलाये ? घन चलाते चलाते लोहार बक गया, पर लोहा जैसेका संगी ही बना रहा।

पण्डितजीका कहना था कि इस जगत्का प्रत्येक वरमाणु गतिमय है, प्रतिक्षण यही तेजीसे भागा जा रहा है अपनी पूर्णता प्राप्तिकी ओर, फिर मनुष्य जैसा चेतन और शानबाला प्राणी हाथ पर हाथ घरे क्यों बंठा रहे ? ये प्रायः यह कहा करते थे कि ईसाईयोंके बाइबिलमें यह जो लिखा है कि ईश्वरने मनुष्यको अपने समान ही बनाया, यह सभ्यतामें सत्य है, पर ईसाई इस वाक्यका भ्रम नहीं समझ पाए। ईश्वर इस विश्वको यतवेदी बनाकर प्रतिक्षण यत्न कर रहा है, इसमें आहुति दे रहा है, इसी आहुतिके कारण सूर्य क्षमकता है, चन्द्रमा प्रकाश देता है, अग्नि जलती है, जिस दिन या जिस क्षण यह आहुति देना बन्द कर दे, उसी क्षण सूर्यका गोला एक ठण्डा पिण्ड हो जाए, अग्नि जलना बन्द कर दे। जब ईश्वर भी गतिमय जीवनके बिना अपना गुजारा नहीं कर सकता, तो उसका प्रतिरूप यह मनुष्य आराम करके अपना गुजारा कैसे कर लेगा ? अपना जैसा बनाकर उसने मनुष्यको इसी बातकी शिक्षा दी है कि जिस प्रकार मेरा जीवन गतिमय है, उसी प्रकार मनुष्यका जीवन भी गतिमय हो।

इस जीवनकी गतिमयताके सिद्धान्तने उन्हें इस क्वर प्रभावित कर रखा था कि उससे छुटकारा पाना उनके लिए असंभव हो गया था। ईसाईयोंका पाँच भी ६ दिन काम करके बक गया तो सातवें दिन उसने भरपूर आराम किया, यही दिन रविवारके नामसे सबके आरामका दिन है। पर वैदिकधर्मियोंका ईश्वर सतत

गतिशील हूँ, उसके लिए न रविवार है न सोमवार, सभी दिन उसके लिए कामके दिन हैं और पण्डितजी भी यदि कथामें ईश्वरमें विश्वास करनेवाले थे, न कि ईसाईयोंके गॉडमें, इसलिए मेरे जैसोंके लिए आरामका दिन रविवार भी उनके लिए कामका दिन ही होता था। उम्र दिन भी सबेरे ८ से १२ तक और दोपहर १॥ से ५॥ तक कार्यालयमें उनके दर्शन किए जा सकते थे। कई अतिथि उनसे मिलने आते थे, उनमें कुछ तो दर्शन और चरणस्पर्श करके ही चले जाते थे, पर कई ऐसे होते थे कि घंटों बैठकर मायापछवो करते रहते थे। अन्तमें जब ये अतिथि स्वयं थोले थोलेकर पक जाते, तो उठकर चले सवा कहते— “माफ़ कीजिए, हमने आपको बहुत कष्ट दिए।” तो पण्डितजी हँसकर कहते— “अभी तक तो मुझे आपसे कष्ट नहीं मिले, हाँ, यदि आपके पास हों, तो घर जाकर उन्हें पोस्ट पार्सलसे मेरे नाम भिजवा दीजिए, मैं उसे छुड़ा लूँगा।” इस प्रकार उनका सारा जीवन मुस्कराहटोंसे सरा हुआ था।

बालमुलभ स्वभाव

उनके जीवनमें मुस्कराहटोंके फूल इसीलिए हमेशा मिले रहते थे, कि उन पीढ़ीकी जड़में हमेशा आनन्दका रस बहता रहता था। वे सर्वदा आनन्दकी स्थिति में ही रहते थे, उनका भोटो ही यह था कि—

आनन्द्यादिमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि
जीवन्ति, आनन्दं प्रयन्यभि सं विशन्ति। (उपनिषद्)

जब आनन्द ही आनन्द ही सर्वत्र है। फिर दुःख मनानेके लिए अवकाश कहाँ ? उनका कहना था कि “आनन्द तो मनुष्य उस समय खो बैठता है, जब वह क्रोध करता है। जिसके जीवनमें क्रोधका रस बहता रहता है, उनके जीवनमें मुस्कराहटों के फूल भी नहीं मिल सकते।” जबसे मैं उनके सम्पर्कमें आया तबसे मैंने उनके मुँह पर क्रोध की छाया भी नहीं देखी। इसके विपरीत मैं ही बहुत घेबघत क्रोधका शिकार हो जाता था, और क्रोधावेशमें उनसे बहुत कुछ बोल जाता था (गौरीदासमें मुझे अपने व्यवहार पर पश्चात्ताप होता था) पर उन्होंने कभी भी कुछ नहीं कहा। अधिक क्या ? उनकी आयु मेरी आयुसे तिगुनी या इससे भी ज्यादा होते हुए भी मुझे उन्होंने कभी “तू” कहकर नहीं पुकारा, हमेशा “आप” ही कहा करते थे, मेरे विरोधके बावजूद भी उनका यह व्यवहार नहीं बदला। मैं गुस्ते में आकर बड़बड़ाया करता और वे बैठेबैठे हँसा करते और अन्तमें उनके बालमुलभ स्वभाव पर मुझे भी हँसी आ जाती थी।

उनके इस क्रोधविरहित सरल स्वभावने अनेक संकटोंसे उन्हें बचाया। औपकी एक घटना तो उन्होंने स्वयं सुनाई थी। “औपमें कोई वेदसंशोधक जर्मन विद्वान् पण्डितजीके पास आया और उसने ब्राह्मणोंके मुखसे वेदपाठ सुननेकी अमिलाया

धूम्रत की। पण्डितजीकी संस्थामें अनेक देवपाठी पण्डित कामें करते थे, अतः उन्होंने यह प्रस्ताव उन देवपाठियोंके सामने रखा। यह प्रस्ताव नुनकर तो पण्डितदग्न ब्दालामुखी दन गया, शिव, शिव ! ! एक म्लेच्छ पवित्र देववाणीका अध्वण करे, असंभव। तब क्या हो, एक तरफ एक विदेशी विद्वान् की वेदोंके प्रति आसक्ति, दूसरी तरफ ब्रूमंडूककी वृत्तिवाले ये ब्राह्मण। पर पण्डितजीने भी इस समस्याका समाधान खोज निकाला ही। अगले दिन उन्होंने उस जर्मनको एक कमरेमें बिठला दिया और उसीक वगलवाले कमरेमें पण्डितोंकी बैठकर घेड़वाठ करनेकी प्रार्थना की। पण्डितगण बड़े जोरशोरसे वेड़वाठ करने लगे। करीब आधे घण्टे तक जर्मन सत्वर वेड़वाठ सुनकर, धूमता रहा, फिर उससे न रहा गया, और भावावेशमें यह बोड कर 'पण्डितोंके भस्मोंपर छोट गया, पण्डितवर्ग पर तो भागों गाज ही गिर पड़ी, सब अशाक् रह गए। चाबमें ओषामिमृत होकर उन्होंने पण्डितजीका अवशब्दोंसे अभिषेक करना शुरू कर दिया, पर पण्डितजी अपने निलेप नारायण। किसी प्रकारकी शिकन उनके चेहरे पर नहीं थी। मौन साधे रहे। बोडी धैर्यतक पण्डितदग्न "सुखं भस्तीति वृत्तव्यं" का उपयोग करके चला गया और अगले दिन फिर अपने समय पर कार्यालय आ गया।" इस प्रकार पण्डितजीने मौनके द्वारा एक बड़े भारी संकटको टाल दिया। निश्चित था कि यदि पण्डितजी भी बो धार शत्रु कह देते तो सारे पण्डित उसी समय संस्थासे राम राम ठोककर चले जाते और उस अवस्थामें पण्डितजीके वेदमुद्रणका काम ही ठप हो जाता। पर "सर्वार्थ-साधक मौन" ने उन्हें एक बड़े भारी संकटसे उधार लिया।

इसीप्रकार उनके जीवनमें कई ऐसे व्यक्ति मिले भी जो उनके मुंह पर उन्हें भला बुरा कह गए, पर उन सबको वे महामा बुद्धकी तरह चुपचाप सह गए। पर इतने मात्रसे उन्हें महामा बुद्धका अनुयायी समझना एक बड़ी भारी भूल होगी। इसके विपरीत वे महामा बुद्धके सिद्धान्तोंके बड़े कट्टर विरोधी रहे हैं। अपने लेखों और प्रबंधों में यत्र तत्र उनके सिद्धान्तोंकी ध्वजियां उड़ाई हैं। वे इस मतके पोषक थे कि बौद्धधर्मने अहिंसाका सर्वत्र प्रचार करके, देशका कायर और निष्क्रिय बना दिया। उनकी यही धारणा थी कि जिस जिस देशमें यह धर्म गया, उसका पतन हुआ, क्योंकि उस देशके निवासी विस्कुल डरपोक और निष्क्रिय हो गए। सब भिक्षु होने लगे, सर्वत्र विहार खड़े होने लगे और यह देश विदेशी आक्रान्ताओं से पदचलित हो गया। "ॐ मणिपद्म हू" का चक्र घुमानेवाले ये भ्रियाहीन बौद्ध भिक्षु भला देश की रक्षा करेंगे भी तो किस तरह? और ऐसे भिक्षुओंसे भरा हुआ देश दासताकी शृंखलाओंमें न जकड़ा जाए, यह कैसे हो सकता है? भारत जो तत्त्वव्योक्त गुलाम रहा, उसके लिए भी पण्डितजी बौद्धधर्मको ही दोषी ठहराते थे। वे कहते थे कि बौद्धधर्मने इस बार देशका सत्यानाश कर दिया। उसने इस देशके वासियोंको आलसी बना दिया। इसीसे प्रेरित होकर उन्होंने अपनी लेखनी

और घाणीके द्वारा क्रियाशीलता और गतिमय जीवनका संदेश देनेवाले वैदिकधर्मका प्रचार एवं प्रसार किया और अपने जीवनमें भी उसे पूरी तरहसे उतारा । पर उनकी इस अत्यधिक या सीमातीत क्रियाशीलताने ही उन्हें क्षीण कर दिया । उनकी जन्मजातत्वोके अवसर पर प्रजाने उनका जगह जगह सत्कार किया और उन सरकारोंमें पण्डितजी भी सीत्साह भाग लेते रहे । दिल्लीमें होनेवाला सत्कार उनके जीवनमें अन्तिम सत्कार सिद्ध हुआ । इन सरकारोंमें बारबार जानेके कारण उनकी शारीरिकशक्ति बहुत ही क्षीण हो गई । प्रवास करके आने पर फिर काम करने बैठ जाना, अपने औरामका ख्याल न करना, इन सभी बातोंने पण्डितजीको बहुत निश्चिन्त बना दिया । पर इसकी तरफ उनकी कभी नजर नहीं गई । दिल्लीमें ही सरकारके अवसर पर वे बीमार हो गए थे, और फिर वहाँसे आकर संस्थाके कामोंमें जुट गए और आठ जून तक यथाशक्ति काम करते रहे, पर.....

अर्धगवायुका आक्रमण

९ जूनका प्रातःकाल-उनके जीवनके लिए कुछ और ही संवेदा लेकर आया था । उस दिन भी वे प्रतिदिनकी तरह पाँच बजे प्रातःकाल खीच जानेके लिए उठे । पण्डितजी रक्तचाप (Blood Pressure) और मधुमेहके रोगसे पहले ही पीड़ित थे, उस दिन भी रक्तचापने अधिक जोर मारा और पण्डितजी चक्कर खाकर गिर पड़े, गिरनेके साथही उनके शरीरके बाय भागको रक्तवा भर गया । उस अवस्थामें भी पासमें रखी कुर्तीको धामकर उठनेका प्रयास करने लगे, इतनेमें उनके श्वेच्छ पुत्र श्री यशवन्तराम अपने शयनकक्षसे बाहर आये और उन्होंने किसी वस्तुसे निकलनेवाले लगातार सदृष्ट की आवाज सुनी और जाकर देखा तो सन्न रह गए । पण्डितजी जमीनपर पड़े हुए थे और उठनेका प्रयत्न कर रहे थे । उन्होंने पण्डितजीको उठाकर बिस्तरपर लिटाया और डॉक्टरोंको बुलानेके लिए आदमी बीछाये गए, डाक्टर आए, इन्जेक्शन दिए गए । उस वक़्तमें भी पण्डितजीकी जीवनेच्छा (Will-Power) अशेष थी ।

मौतसे टक्कर

मैंने गुरुकुलमें अध्ययन करते हुए गुरुमुखसे " मृत्योः पदं योपयन्ते । यद्वैत द्वाधीय आयुः प्रतरं दधानाः " (हे मनुष्यो ! अपने ऊपरसे मृत्युके पंरोंको झूट करके हुए तथा आयुकी बोध करते हुए आगे बढ़ते जाओ) की चेष्टा सुनी थी, और एम. ए. में अध्ययन करते हुए मनोविज्ञानमें जीवनेच्छा (Will Power) की महिमा भी सुनी थी, पर उस समय यह बात कुछ समयमें नहीं आ सकी थी । पर पण्डितजीके जीवनने इन दोनों बातोंकी सत्यता सिद्ध कर दी ।

पण्डितजीके जीवनमें एक महान् आवसं था—

अहमिन्द्रो न पराजिग्ये न मृत्युश्चे व्यतश्चे कदाचन ।

मैं इन्द्र हूँ, मेरा विनाश या पराजय नहीं हो सकता, मृत्युभी मेरा कुछ नहीं

बिगाड़ सकती।" अर्धाण्वायुके आक्रमणके बाद जब विस्तरपर पण्डितजीको लिटाया गया, तो उनके थोड़ा फड़फड़ा रहे थे, ध्यानसे देकर सुना तो उपर्युक्त मंत्र-भागका जाप चल रहा था। इससे पण्डितजीकी जीवनैच्छाशक्तिका अन्दाजा सहज लगाया जा सकता है। इसी इच्छा शक्तिके बलपर उन्होंने तीन बार भीतसे टक्कर ली और उसे पीछे धकेल दिया।

१९ जूनको उनके पेशाबमें शक्करकी मात्रा कम करनेके लिए इन्सुलिनका इन्जेक्शन दिया गया, उसे उनका शरीर सह न सका, धीरे धीरे उनके प्यास प्रश्वास क्षीण होने लगे, लिहाजा ऑक्सीजन पर उन्हें रखा गया, उस दिन उनके जीवन-दीपकी लौ लपलपा रही थी, पर अदृश्य इच्छाशक्तिने फिर जोर मारा, और आशा त्यागे हुए लोगोंने ताज्जुबसे देखा कि पण्डितजी फिर अपनी साधारण बशमें आ चुके थे।

१३ जुलाईको भी जब इन्सुलिन उनके शरीरमें प्रवेश कराया गया, तब भी उनकी शारीरिक शक्तिका न्हास होने लगा, और क्रमशः वे उस अनन्तलोककी तरफ बढ़ने लगे। एक तरफ पण्डितजीकी इच्छाशक्ति थी दूसरी तरफ मृत्युकी शक्ति, दोनों शक्तियोंमें थोड़ी देरतक संघर्षान्वीत होती रही, अन्तमें जीवनशक्तिने मृत्युशक्ति पर विजय पायी और पण्डितजी फिर विजेताका मुकुट पहनकर सही सलामत इस संसारमें लौट आए।

इन दोनोंके बीचमें तीसरी टक्कर हुई २० जुलाईको। यह टक्कर पिछले दोनों टक्करोंकी अपेक्षा भयंकर और जोरदार टक्कर थी। क्योंकि पिछले दोनों टक्कर इन्सुलिन की प्रतिक्रियास्वरूप थे, पर यह तीसरी टक्कर स्वतंत्र थी। उस दिन सोपहरके बाद अचानक ग्लेडप्रेशर तेजीसे गिरने लगा, नाडियोंकी गति धीमी होने लगी हृदयकी धड़कन अस्तम्यस्त हो गई और लोग भी आशा हार बैठे। पर थोड़ी देरके बाद डॉक्टरने ताज्जुबसे शक्करचापके धंभकी तरफ देखा कि उनका ग्लेडप्रेशर धीरे धीरे ऊपर सरक रहा था, नाडियोंकी गति भी ठीक हो रही थी और साथ ही हृदयकी धड़कन भी। लोगोंके रातभर जागरण की तथा चिन्ताकी व्यापक प्रभातके प्रथम सूर्य किरणके उगनेके साथ ही विलीन हो गई। इसप्रकार तीन तीन बार भीत उनसे टकराकर लौट गई, पर उक्त भविष्यकी इच्छा कुछ बिगाड़ न सकी।

इसके बादसे उनकी तथोपगत सुधरती धरती गई। अर्धाण्वायुके प्रसूत उनके पंरमें अचानक शक्ति आ गई, पैर उठाने लगे और हाथकी अंगुलियाँ भी हिलाने लगे। यह देखकर सबको आशा धँध पड़ी थी। उनकी अस्थिर जरा सी सुधरी कि उनकी प्रकृतिने फिर अपना कतिपय दिवस शूष किया। उन्हें भी यहसुग होने लगा पर कि उनका स्वास्थ्य सुधर गया है। अतः उनका आश्रय शूष हो गया— "मुझे उठाओ, मैं पूजा करने बैराग्य जर्जरा, मैं ऑफिस आऊंगा।" उनकी क्रियाशीलता उन्हें इन अवस्थामें भी शास्त्रसे बँ नें नहीं दे रही थी। पर शरीर बहुत निरक्षत

हो गया था। इस रोगावस्थाके दौरान अन्नका [एक फण भी] पेटमें नहीं गया था, दूध तथा अन्य रसोंपर ही उन्हें रखा गया था। यह भी मंहुसे न पी सकनेके कारण नाकसे गली द्वारा पहुंचाया जाता था। डॉक्टरोंने भी जरा भी हिलने डुलनेसे मनाकर दिया था। पर स्वयं चलकर शौचगृह जानेकी, स्वयं जाकर पूजा करनेकी मनीषा उन्हें बेचैन किए दे रही थी। योंतो एक परिचारिका हरदम उनके पास तैनात रहती थी, पर उसकी भी जरासी नज़र चूकी कि ये नीचे उतरनेकी कोशिशमें लग जाते। इसप्रकार उनकी अग्दगी बड़ी कशमकशमें गुजर रही थी।

यथापूर्व उठकर चलने और काम करनेकी आयत्ना उन्हें इस कदर बेचैन किए रहती थी कि वे हरदम "उठाव, उठाव" चिल्लाते रहते थे। जब श्री वसन्तराव आकर कहते कि डॉक्टरोंने उठनेके लिए मना कर दिया है, तो वे अपना माया ठोकते, और इसप्रकार अपने दुर्भाग्यको दर्शाते थे।

पर आखिरमें...

इसप्रकार वे धीरे धीरे स्वास्थ्यकी तरफ कदम बढ़ाये जा रहे थे और सभी क्षाशा भी करते थे कि पण्डितजी २-३ महीनोंमें यथापूर्व हो जाएंगे। पर ३१ जुलाईका दिन कुछ और ही योजना बनाकर आया था। प्रतीत होता था कि तीन बार मंहुकी पानेवाले मृत्युदेवता अबकी बार पूरे सजघजके साथ आये हैं। तीन चार-दिनों तक बराबर मौसम माला, हरदम बादल आकाशकी घेरे रहते थे, सब हवा, इस प्रतिकूल वातावरणके कारण पण्डितजी यथेष्ट प्रगति नहीं कर पाये। पर इतनी स्थितितक तो वे पटुच हो गए थे कि स्वयं अपने हाथोंसे दूध पी लेते थे, अपने परिवारके सबस्वोंसे अच्छी तरह खोलचाल लेते थे, इसप्रकार पूरी तौरसे सचेतन थे। यह अवस्था ३१ जुलाईके सबेरे सातबजे तक रही, पर ७। बजे फिर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। फेफड़ोंमें अलपन रहनेके कारण श्वासावरोध होने लगा, गलेमेंसे गर्गरेकी ध्वनि निकलने लगी। डाक्टरोंने आकर ऑक्सिजन दिया और फिर थोड़ी तबीयत सुधर गई। पर अरिष्टके लक्षण पूरी तौरसे गायब नहीं हुए थे, दोपहरके करीब १। बजे उनके मंहुसे ऊं अंकी दो बार ध्वनि निकली और वह पवित्र आत्मा अनन्त आत्मामें विलीन हो गई।

मेरा यही ख्याल है कि यह ध्वनि भी प्रणयकी ही रही होगी। यह बिदमान्य भी अन्तिम समयमें "हे ईश्वर, तेरी लीला अपरम्पार है, तेरी इच्छा पूर्ण हो" के शब्दोंमें उस सर्वनियन्ताका स्मरण करके अनन्त तत्त्वमें लीन हो गए, यही बात पण्डितजीके बारेमें सत्य हुई। महापुरुषोंकी अन्तिम समयमें उसी एक तत्त्वकी लगन लगी रहती है। इस प्रकार तीन बार परायृत होकर भी मृत्युदेव आतिरकार उन्हें छीन ले जानेमें सफल हो ही गए।

हो गया था। इस रोगावस्थाके दौरान अन्नका एक कण भी पेटमें नहीं गया था, दूध तथा अन्य रसोंपर ही उन्हें रखा गया था। यह भी मूँहसे न पी सकनेके कारण नाकसे नली द्वारा पहुँचाया जाता था। डॉक्टरोंने भी जरा भी हिलने झुलनेसे मनाकर दिया था। पर स्वयं चलकर शीघ्रगृह जानेकी, स्वयं जाकर पूजा करनेकी मत्तीपा उन्हें बेचैन किए दे रही थी। योंतो एक परिचारिका हरदम उनके पास तैनात रहती थी, पर उसकी भी जरासी नज़र चूकी कि ये नीचे उतरनेकी कोशिशमें लग जाते। इसप्रकार उनकी जिन्दगी बड़ी फ़सामफ़सामें गुज़र रही थी।

मयापूर्व उठकर चलने और काम करनेकी भायना उन्हें इस कदर बेचैन किए रहती थी कि वे हरदम "उठाव, उठाव" चिल्लाते रहते थे। जब श्री बसन्तराघ आकर कहते कि डॉक्टरोंने उठनेके लिए मना कर दिया है, तो वे अपना भाषा ठोकते, और इसप्रकार अपने दुर्भाग्यको दर्शाते थे।

पर आखिरमें...

इसप्रकार वे धीरे धीरे स्वास्थ्यकी तरफ़ कदम बढ़ाये जा रहे थे और सभी आशा भी करते थे कि पण्डितजी २-३ महीनोंमें यथापूर्व हो जाएंगे। पर ३१ जुलाईका दिन कुछ और ही योजना बनाकर आया था। प्रतीत होता था कि तीन चार मूँहकी खानेवाले मृत्युदेवता अबकी बार पूरे सजधजके साथ आये हैं। तीन चार-दिनों तक घराबर मौसम गोला, हरदम बादल आकाशको घेरे रहते थे, तब हवा, इस प्रतिकूल वातावरणके कारण पण्डितजी यथेष्ट प्रगति नहीं कर पाये। पर इतनी स्थितिक तो वे पहुँच ही गए थे कि स्वयं अपने हाथोंसे दूध पी लेते थे, अपने परिवारके सदस्योंसे अच्छी तरह बोलचाल लेते थे, इसप्रकार पूरी तौरसे सचेतन थे। यह अवस्था ३१ जुलाईके सबेरे सातबजे तक रही, पर ७॥ बजे फिर अघानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। फंफड़ोंमें बलगम रहनेके कारण श्वासावरोध होने लगा, गलेमेंसे गारकी ध्वनि निकलने लगी। डाक्टरोंने आकर ऑक्सीजन दिया और फिर थोड़ी तबीयत सुधर गई। पर अखिरके लक्षण पूरी तौरसे गायब नहीं हुए थे, दोपहरके करीब १। बजे उनके मूँहसे ऊँ ऊँकी दो बार ध्वनि निकली और वह पवित्र आत्मा अनन्त आत्मामें विलीन हो गई।

मेरा यही हयाल है कि यह ध्वनि ओं प्रणवकी ही रही होगी। महर्षि दयानन्द भी अन्तिम समयमें "हे ईश्वर, तेरी लीला अवरम्भार है, तेरी इच्छा पूर्ण हो" के शब्दोंमें उस सर्वनिष्पन्ताका स्मरण करके अनन्त तत्त्वमें लीन हो गए, यही बात पण्डितजीके घरेमें सत्य हुई। महापुरुषोंकी अन्तिम समयमें उसी एक तत्त्वकी लगन लगी रहती है। इस प्रकार तीन बार पराभूत होकर भी मृत्युदेव आखिरकार उन्हें छीन ले जानेमें सफल हो ही गए।

उनकी हार्दिक अभिलाषा

समय समय पर उनके द्वारा सार्वजनिक और व्यक्तिगत रूपसे ध्यस्त किए गए विचारोंसे उनकी हार्दिक अभिलाषाका अनुमान लगाया जा सकता है। उन्हें कोई पारिवारिक चिन्ता नहीं थी, क्योंकि उन्हें पूरी तरहसे मालूम था कि उनके सुयोग्य पुत्र उनके बाद भी परिवारकी परवरिश करनेमें कोई कसर न करेंगे।

अपनी मृत्युसे १ दिन पूर्व उन्होंने अपनी ९२ वर्षीया पत्नी श्री. सरस्वतीजीसे कहा था— "तुम किसी प्रकारकी चिन्ता मत करना। प्रसन्नतासे रहो।" अतः इतना तो निश्चित था कि उन्हें कोई पारिवारिक चिन्ता नहीं सताये थी।

उन्हें सिर्फ चिन्ता यही थी कि उनके बाद भी आजीवन चलाया गया वेदोद्धारका काम आगे भी चलता रहे, स्वाध्याय मण्डल वृक्ष दिन ब दिन फूलता फलता रहे और उससे निकला हुआ सौरभ विगदिगन्तको सुरक्षित करता रहे। इसीके लिए वे जिए और मरे। वे अपनी असमर्थताको जान गए थे अतः वे कई बार कह चुके थे कि "अब तो मुझमें काम होता नहीं है, अतः यह संस्था तो अब तुम्हारे और घात (उनके ज्येष्ठ) के सुपुर्ब है।" अपने ज्येष्ठ पुत्र पर उन्हें पूरा भरोसा था कि वह उनकी संस्थाको हर हालतमें चलायेगा। प्रसन्नता से यह है कि उनके सुयोग्य पुत्र श्री वसन्तराव भी कृतसंकल्प हैं कि उनके महान् पिता द्वारा चलाए गए इस उत्तका वे आजीवन पालन करते रहेंगे और यही लक्षण है एक महान् पिताके एक महान् पुत्र होनेका।

पण्डितजीका सारा जीवन वेदमय धन चुका था, अपने नामके पहले लगनेवाले वेदमूर्ति, वेदमहर्षि आदि विशेषणोंको उन्होंने सार्धक कर दिया। जबतक इस घरकीतल पर वेदोक्षा नाम रोशन रहेगा, तबतक सायण, दयानन्द, और सातवलेकर ये तीनों मूर्तियां स्मरणीय रहेंगी।

पण्डितजीकी मृत्यु स्वाध्याय-मण्डलके इतिहासमें एक पुण्यपूर्ण अध्यायकी समाप्ति है और एक दूसरे नवीन अध्यायकी शुरुआत। इस नवीन अध्यायमें उत्तका इतिहास और उनके, यही एकमात्र कर्तव्य शेष रह गया है। यह ऊर्जस्वल अध्याय ही विमुक्त आत्माको आनन्द एवं शान्ति प्रदान कर सकेगा।

उम महान् आत्माके याँवत्र घरणीमें हम सबका हार्दिक और ध्यामावधारित प्रणाम।